

मैथिली-साहित्य

[संक्षिप्त परिचय]

लेखक

श्री वैजनाथ सिंह 'विनोद'

प्रकाशक

श्रीअजन्ता प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड

पटना-४

मूल्य २।।)

मुद्रक

श्री राजेश्वर क्षा

श्रीअजन्ता प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड

पटना-४

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
<i>मिथिला जनपद —</i>	
प्राचीन इतिहास . . .	१
संस्कृति और लोक-जीवन . . .	१२
मैथिली भाषा . . .	२१
मैथिली की विशेषताएँ . . .	२४
मैथिली लिपि . . .	२६
<i>मैथिली साहित्य का प्राचीन युग—</i>	
मैथिली साहित्य का प्राचीन युग . . .	२६
विद्यापति ठाकुर . . .	३५
पदावली की भाषा . . .	४२
विद्यापति के पद . . .	४६
विद्यापति के सम-सामयिक . . .	५३
सारांश . . .	५७
विद्यापति के उत्तराधिकारी . . .	५६

मैथिली साहित्य का मध्ययुग—	
मैथिली साहित्य का मध्ययुग	..
काठमांडू में लिखित नाटक	.
मिथिला का कीर्तनियों नाटक	..
असम प्रान्त के मैथिली नाटक	.
मध्ययुग का मैथिली-गद्य	
मैथिली साहित्य का आधुनिक युग—	
मैथिली साहित्य का आधुनिक युग	..
मैथिली गद्य-साहित्य	...





अद्वेय
पण्डित अमरनाथ झा
की
पुण्य स्मृति
में

स्व० श्री मा साहब की प्रेरणा के अनुसार मैंने श्री प आनन्द मिश्र (प्राध्यापक मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना) की देखरेख में इस किताब का लिखना आरम्भ किया । थोड़ा-थोड़ा लिखता था, पटना आकर श्री पं० आनन्द मिश्रजी को दिखाता था, वे उसमें अपेक्षित संशोधन के साथ आगे के लिए सुझाव देते थे । इस प्रकार धीरे-धीरे यह किताब तैयार हुई । इसके बाद स्व० मा साहब की सलाह के अनुसार श्री मिश्रजी ने इसकी टंकित प्रति को पुन देखा । यही नहीं, उन्होंने उदारतापूर्वक इसके अन्तिम प्रूफ को देखकर, इसे प्रामाणिकता प्रदान करने की कृपा की । इस प्रकार इस किताब में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह श्री पं० आनन्द मिश्रजी की कृपा का प्रसाद है । वह उम्र में मुझसे काफी छोटे हैं, पर ज्ञान में बड़े । अतः मैं श्री पं० आनन्द मिश्रजी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ ।

श्री डॉ० राजवली पांडेयजी ने इसके प्राचीन इतिहास को देखकर अपेक्षित सुझाव दिये हैं । अतः उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ । मेरे प्रिय साथी श्री जयशंकर मिश्रजी ने फुरसत के समय मेरे लिखे अंशों को टंकित कर मेरा उत्साह बढ़ाया है । और श्री पं० जयनाथ मिश्रजी ने इसे प्रकाशित कर हिंदी भाषा-भाषी जनता को मैथिली साहित्य का परिचय कराने का पुण्य-कार्य किया है । अतः इनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

(ग)

इस किताब का उद्देश्य साधारण जनता के निकट मैथिली साहित्य का परिचय प्रस्तुत करना है। मैं समझता हूँ कि यह परिचय ऐतिहासिक क्रम से भी ठीक है। इसके लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रंथों और लेखों से सहायता ली गई है। अतः उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
वसन्त पंचमी स० २०१२
१६-२-५६

} वैजनाथ सिंह 'विनोद'

भूमिका

श्री 'विनोद' जी हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक हैं। मेरा उनसे परिचय स्व० आचार्य नरेन्द्रदेवजी के यहाँ हुआ था। स्व० आचार्य जी ने, जब काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, एक सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया था; जिसमें पहले-पहल श्री 'विनोद' जी से मेरा साक्षात्कार हुआ तथा वही ये मिथिला-भाषा की ओर आकृष्ट हुए। उसके कुछ दिनों के बाद 'हिन्दी का वृहत् इतिहास' के सिलसिले में ये पटने आये और स्व० अमरनाथ झा जी से मिले। उनके सामने इन्होंने मैथिली-साहित्य पर एक परिचयात्मक पुस्तक लिखने की बात चलायी तथा स्व० झा जी के सुझाव पर मैं यथासाध्य इनको सहायता देने लगा। अब यह पुस्तक छपकर तैयार है। इस पुस्तक के गुण-दोष का विवेचन मेरा विषय नहीं है, कारण वह तो सहृदय पाठकों पर निर्भर करता है।

सुधी समाज सदा से समस्याओं के समाधान में साकाक्ष रहा है। किसी भी भाषा का जन्म कब हुआ कहना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। यद्यपि कुछ विद्वान भाषाओं की जन्मपत्री ढूँढने में व्यस्त रहे हैं; किन्तु वे बराबर असफल ही हुए हैं। लिखित उपलब्ध साधनों पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अमुक समय में अमुक भाषा के शब्द प्रचलित थे। यही हालत सभी भाषाओं की है। मैथिली के विषय में भी विद्वानों ने छानबीन की है। इस भाषा के शब्द ईस्वी सन् नवीं शताब्दी से मिलते हैं। इस विषय पर डा० श्री सुमद्र झा ने अपनी प्रोचिप्त "फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज" में विशेष प्रकाश डाला है।

भारतीय साहित्यों का आरम्भ अन्धकार में विलीन है। मैथिली की भी यही दशा है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिम्ब है और जिस जीवन का प्रतिबिम्बन इस साहित्य में होता आया है उसके प्राचीन इतिहास का पर्यालोचन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी प्रभृति भिन्न-भिन्न सघ मिथिला में बृद्ध से पहले ही से व्याप्त थे। बौद्ध-युग का प्रभाव उनलोगों पर यथेष्ट पड़ा, जैसा कि तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है। बृद्ध के साथ ही भारत में लोक-भाषाओं का उदय हुआ, कारण वे इस नीति का पालन करते थे कि लोक-भाषा में ही उपदेश दिया जाय। सबसे प्राचीन-भाषा-कविता का पता हमें “बौद्ध-गान ओ दोहा” में मिलता है। यद्यपि इसकी भाषा ऐसी है कि मैथिली, बङ्गला, आसामी, हिंदी, मगही भोजपुरी आदि सभी इसे अपना पूर्व रूप घोषित करती हैं। उक्त भाषाओं के भाषा शास्त्रियों ने इस विषय पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी किया है; किन्तु समस्या अभी तक वही है। उन पदों के परिशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय तक मैथिली, हिन्दी, बङ्गला प्रभृति देश-भाषाओं का विकास नहीं हुआ था। बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि प्रान्तों में प्राच्य अपभ्रंश का प्रचार था। उस समय में बौद्ध धर्म के तत्कालीन सिद्धान्त, जिसे ‘वज्रयान’ कहते हैं और जिसका विकास तन्त्र के रूप में हुआ था, इन्हीं सिद्धों द्वारा लोक में प्रचार किया गया। सिद्धों ने इसी प्राच्य अपभ्रंश को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन का आना स्वाभाविक है। प्राच्य अपभ्रंश से क्रमिक मैथिली, बङ्गला आदि का विकास हुआ।

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की आत्मा गाँवों में वास करती है। ग्रामीणों की सारी आशाएँ-आकांक्षाएँ खेतों में ही निवास करती हैं। ग्रामीणों को, अतः, कृषि-सम्बन्धी ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा उनका जीवन-यापन फटिन हो जाएगा। भारत के सभी प्रान्तों में कृषि-विषयक रचनाएँ मिलती हैं। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने ऐसी उक्तियों का ग्रन्थ

‘ग्राम-साहित्य’ के तृतीय भाग में किया भी है। मैथिली में भी ऐसी रचनाएँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। डाक का नाम इसमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। डाक की उक्तियों का संग्रह एक अत्यन्त प्राचीन पोथी के आधार पर श्री जीवानन्द ठाकुर ने प्रकाशित भी किया है। डाक ने कृषि-सम्बन्धी सूक्तियों का प्रणयन तो किया ही साथ ही उन्होंने लोगों को आवश्यक ज्योतिष का ज्ञान भी कराया तथा कुछ नीति-विषयक सूक्ति भी कही। डाक की भाषा यद्यपि घिसती-घिसती कुछ आधुनिकता ले चुकी है, किन्तु उसे अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका रूप अपभ्रंश के बहुत करीब है।

मैथिली के विकसित रूप का दर्शन हमें चौदहवीं शताब्दी में होता है। उस समय का एक गद्य-ग्रन्थ हमें ‘वर्ण रत्नाकर’ के रूप में मिलता है। इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। संस्कृत-साहित्य में इनका नाम ‘धूर्त-समागम’ तथा ‘पञ्च-सायक’ के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। मैथिली को उन्होंने ‘वर्ण रत्नाकर’ जैसा ग्रन्थ देकर अपना नाम अमर कर दिया है। भारतीय भाषा साहित्य में इतना प्राचीन गद्य ग्रन्थ किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता। इससे पहले का एक ग्रन्थ ‘ज्ञानेश्वरी’ उपलब्ध है जो मराठी में है, किन्तु उसका विषय दर्शन है, साहित्य नहीं। ‘वर्ण रत्नाकर’ की शैली को देखकर विद्वानों का अनुमान है कि उसने बहुत पहले से ही इस भाषा में गद्य लिखा जा रहा होगा। चौदहवीं शताब्दी का समाज, तत्कालीन आचार-विचार आदि के परिचय के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य है। इसकी तुलना, अतः, संस्कृत के ‘मानसोल्लास’ तथा फारसी के ‘आईने अकबरी’ से की जाती है। इन ग्रन्थों का उद्देश्य यद्यपि कवियों को साहाय्य देना था, किन्तु प्रसंगवश अनेक ऐसे विषयों का भी वर्णन इनमें किया गया है जिससे तत्कालीन समाज की एक झलक हमें मिल जाती है। यह ग्रन्थ मैथिली की साहित्यिक परंपरा का प्रतीक है तथा इसने यह भी स्पष्ट है कि जब भारत की अन्य भाषाएँ साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए तथा उचित वैचित्र्य में प्रौढ़ता प्राप्त करने के लिए

प्रयास कर रही थीं तभी मैथिली एक प्रौढ साहित्यिक भाषा हो चुकी थी तथा इसकी शैली भी विकसित हो गई थी ।

ज्योतिरीश्वर के बाद मैथिली के साहित्याकाश में विद्यापति रूपी सूर्य का उदय हुआ । उन्होंने राग-ताल-लयाश्रित गीतों की रचना कर अपना नाम केवल मैथिली में ही नहीं, प्रत्युत् भारतीय साहित्य में अमर कर लिया । ये मैथिल-कोकिल कहे जाते हैं । किन्तु ये साधारण कोकिल नहीं हैं । इनकी कूक ने वज्जाल को मुग्ध कर डाला, हिन्दी-ससार में वसन्त बसा दिया । इन्होंने प्रारम्भ में अपभ्रंश में रचना की तथा उसे 'देसिल बएना' कहकर सम्मानित किया । किन्तु विद्यापति के समय तक यहाँ मैथिली पूर्ण विकसित हो चुकी थी । फलतः अपनी 'कीर्त्तिलता' तथा 'कीर्त्तिपताका' को अवहट्ट में लिखने के पश्चात् महाकवि ने वास्तविक 'देसिल बएना' में गीतों की रचना प्रारम्भ की । वे गीत इतने प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए कि समस्त आर्यावर्त्त में एक नवीन शैली, एक नवीन आदर्श की स्थापना हो गयी । बंगाल में तो उस भाषा के अनुकरण पर एक नवीन भाषा 'ब्रजबूलि' का जन्म हुआ, जिसमें अनेक कवियों ने अपने मार्मिक उद्गार प्रकट किए । 'ब्रजबूलि' साहित्य का विशेष अध्ययन डा० श्री सुकुमार सेन ने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ ब्रजबूलि लिटरेचर' नामक पुस्तक में उपस्थित किया है । विद्यापति ने विशेषतः श्रृंगारिक गीतों की रचना की जिनमें नायक श्रीकृष्ण हैं । इसके अतिरिक्त शान्त रस के गीत भी इनके मिलते हैं । शिव-विषयक 'नचारी' अत्यन्त प्रसिद्धि पा चुके हैं जिसमें हास्य तथा अद्भुत रस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं । उत्प्रेक्षा के विन्यास में तो ये बेजोड़ हैं । ये मैथिली-साहित्य के प्राण कह जाते हैं । इस विषय पर श्री 'विनोद' जी ने काफी प्रकाश डाला है । (देखें-पृ० ३३ से ६६ तक ।)

विद्यापति ने जिस परम्परा का जन्म दिया वह उत्तरोत्तर अग्रसर होती रही तथा इस परम्परा में गोविन्ददास झा, रामदास झा, हर्षनाथ

दि का नाम आदर से लिया जाता है । इन लोगों की रचनाओं में य की दृष्टि से भेद कम है । हाँ, विषय के उपस्थापन में भेद अत्रय उगोचर होता है ।

सत्रहवीं शताब्दी से मैथिली-साहित्य में नाटको का समय आता है । अही शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक अनेक नाटक लिखे । नाटकों के केन्द्र मुख्यतः तीन थे—मिथिला, नेपाल तथा साम । स्थान-भेद से इनमें भिन्नता भी परिलक्षित होती है । टकों का विषय प्रधानतः पौराणिक रहा तथा लेखको में उभापति, नपाणि, हर्षनाथ, जगज्जोतिर्मल्ल तथा शरददेव के नाम प्रधान हैं । टक पर श्री विनोदजी ने काफी प्रकाश डाला है । ग्रन्थ का एक तिहाई श नाटकों से ही सम्बन्धित है । (देखें पृ० ६७ से १३३ तक ।)

मैथिली-साहित्य का आधुनिक काल अथवा पुनरुत्थान काल कवि र चन्दा झा से आरम्भ होता है । वे मैथिली-साहित्य के 'व्यास' कहते हैं । 'मिथिला-भाषा-रामायण' की रचना कर इन्होंने अपने को मर बनाया । विद्यापति के पश्चात् इतना यशस्वी दूसरा कोई कवि ही हुआ । मैथिली को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान किसी से कम नहीं है । ये नवीन युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं । मैथिली में स्कृत-बहुला रचना अपने चरम तक पहुँच चुकी थी, जिसका परिणाम हुआ कि यह एक वर्ग-विशेष तक सीमित हो गयी थी । चन्दा झा मैथिली को इस बन्धन से मुक्त किया । इन्होंने जन-साधारण को न में रखकर अपनी लेखनी उठायी । शृंगार-रस सम्बन्धी कविता की बहुत कम है । इनके गीत मुख्यतः सीताराम सम्बन्धी अथवा व-विषयक हैं, जिनमें भक्त-हृदय का उद्गार ही विशेष है । धर्म-ों के ह्रास से विपद्ग्रस्त देश-दशा-वर्णन इनका अत्यन्त रोचक ा है । कही-कही मानव-जीवन की नीचता का चित्रण भी मार्मिक ारा है । छन्द में ये निष्णात थे, जिसका परिचय हमें रामायण

द्रोह सनातन, छाड़ि असुर-सुर

वनि रहलै अछि भाइ ॥

आव न अजीगर्त भूखें सुन

बेचत, बनत कसाइ ।

मुनि वशिष्ठ केर वाछी मारल

जाएत न हएत लड़ाई ॥

विश्वामित्र न भूखें व्याकुल

चोर जकाँ घर-घर छुछुएता ।

चूसि सकत नहि शोणित रावण

क्यो न बनत नृप विश्व विजेता ॥” इत्यादि

प्राचीन कवियो द्वारा उपेक्षित विषयो पर भी इधर के कवियो ने लेखनी उठायी है । श्री ‘मधुप’ जो इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं । उनकी कुछ रचनाओ—‘झखरल गाछी’ ‘पतित पीक’, ‘छुतहर’ तथा ‘घसल बठन्नी’—ने काफी प्रसिद्धि प्राप्ति की है ।

काव्य में व्यंग्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । व्यंग्य लिखने में अभी प्रो० श्री तन्त्रनाथ झा तथा श्री ‘अमर’ का नाम समादर से लिया जाता है । श्री तन्त्रनाथ झा ने एक ओर तत्सम शब्द-प्रधान, किन्तु माइकेल मधुनूदन के अमित्राक्षर छंद से प्रभावित होकर ‘कीचक वध’ की रचना की है तो दूसरी ओर प्राचीन अन्योक्ति की शैली पर उपहासात्मक काव्यों की भी सृष्टि की है । अंग्रेजी में जिसे ‘सेटायर’ कहते हैं उसे ही मने उपहासात्मक काव्य कहा है । देखिए इनकी एक कविता ‘वर्षा घोष’ का कुछ अंश—

‘गावह वेड गावह’ करह कलगान अपन,

जी के जुडाए लएह, करह मिहन्ता पुर,

की करवहक लोक लए !
 ठनका सँ वहीर लोकक कान में
 कथी लए कनेको करतैक असरि
 कतबो कए प्रयास करवह तौ कर्कश नाद
 किन्तु हे मन्हूक !
 देखह कतराक झाड़ लग
 दवकल केंचुआएल ढाँढ़
 प्रसन्न छहु गान सूनि
 तरुइत छहु तोहरहि दिश ॥

श्री अमर' जी मधुर हास्य एवं मर्मच्छदी व्यंग्य के लिए इस समय प्रायः सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ठठ भाषा का प्रयोग इन्हें लोकप्रिय बनने में सहायक हुआ है। दो कविता-संग्रह 'गुदगुदी' तथा 'युगचक्र' अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। कविवर सीताराम झा जी अभी ठठ भाषा के प्रयोग करने में अच्छा स्थान रखते हैं, किन्तु देशदशा की विषमता को 'अमर' जी ने जिस व्यंग्य के साथ अपने 'युगचक्र' में प्रदर्शित किया है वैसे प्रायः कविवर 'झा' जी में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वैसे श्री सीताराम झा प्रायः अभी वृद्धितम कवि हैं तथा मैथिली को जबप्रिय बनाने में उनका सहयोग किसी से भी कम नहीं है।

काव्य के क्षेत्र में अभी नवीन नवीन प्रयोग चल ही रहे हैं। अनेक नवीन विषयों का समावेश हो रहा है। प्राचीनता तथा नवीनता के बीच में खड़े श्री 'सुमन' तथा श्री ईशनाथ झा अगर एक ओर मध्य का मार्ग ढूँढने में व्यस्त हैं तो दूसरी ओर श्री ब्रजकिशोर वर्मा, श्री गोविन्द झा, श्री 'भारसी', श्री राघवाचार्य, श्री जीवनाथ झा, श्री भवनाथ आदि नित नूतन प्रयोग करने में सलग्न हैं। कविता की धारा नित्य अग्रसर होती जा रही है। कौन कह सकता है कि यह किधर और कहाँ तक जायगी ?

कथा एव उपन्यासों में भी नवीन प्रयोग चल रहे हैं । प्रो० श्री-समानाथ झा जी का कथा-संग्रह 'रेखाचित्र' मैथिली कथा-साहित्य की अमूल्य निधि है जिसमें विद्वान् लेखक ने पाश्चात्य 'टेकनीक' पर अपनी कहानियों को लिखा है । श्री उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास' का प्रयास भी इस दिशा में काफी सफल रहा है । इनकी कथाओं में मिथिला की आत्मा बोलती है । ये उपन्यासकार भी अच्छे हैं । इनका लिखा 'कुमार' काफी लोकप्रिय सिद्ध हो चुका है । उपन्यास के क्षेत्र में श्री योगानन्द झा ने 'भलमानुस' लिखकर समाज की कुरीतियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है । इधर इन्होंने पौराणिक 'ज्यवन' उपाख्यान को नाटकीय रूप देकर प्रकाशित किया है, जिसमें पौराणिक कथा-काल में मानवीय भावना एवं विचार को अत्यन्त मार्मिक ढंग से जोड़ा गया है । ये कथाकार भी अच्छे हैं, किन्तु लिखते ही कुछ कम हैं । (गद्य के विकास के लिए देखें पृ० १३३-४७ तथा १५९-७२ तक ।)

मैथिली-गद्य को सर्वप्रिय बनाने में जितना प्रो० श्री हरिमोहन झाजी का हाथ है उतना किसी का नहीं । इन्होंने उपन्यास, कथा आदि लिखकर साहित्य के भंडार को भरा है । ये व्यंग्य लिखने में बड़े ही कुशल हैं । (विशेष विवरण के लिए देखें पृ० १६४-१६५ ।)

निवन्ध आदि भी इधर अच्छे-अच्छे लिखे जा रहे हैं । स्व० प० दीनबन्धु झा ने 'मिथिला भाषा विद्योत्तन' तथा 'मैथिली शब्द-कोष' का निर्माण कर साहित्य की जो सेवा की वह अवर्णनीय है । मैथिली को विश्वविद्यालय की उच्च कक्षाओं में स्थान मिल जाने से भी साहित्य में कुछ प्रगति आयी है ।

X

X

X

श्री 'विनोद' जी ने इस पुस्तक को लिखकर हिन्दी भाषा-भाषियों का जो उपकार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है । हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी मैथिली के विषय में प्रायः विद्यापति के नाम तक ही जानते थे । डा० रामकुमार वर्मा ने यद्यपि अपने इतिहास में मैथिली

साहित्य की कुछ चर्चा की है, किन्तु वह कतई पर्याप्त नहीं है । इधर 'राजकमल प्रकाशन' से भारत की विभिन्न भाषाओं का परिचयात्मक इतिहास निकल रहा है । योजना के अन्तर्गत मैथिली का नाम अवश्य है, किन्तु उसका इतिहास अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । अतः इस दिशा में यह पुस्तक पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है । इसके साथ ही लोगों को इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि मैथिली-साहित्य में क्या है, उसकी निधि कितनी है ! मैथिली की अपनी स्वतंत्र सत्ता है तथा इसमें बहुत पहले से निरवच्छिन्न रूप से साहित्य-सृजन होता आया है ।

अन्त में मैं श्री 'विनोद' जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने मुझे भूमिका लिखने का भार देकर गौरवान्वित किया है । पुस्तक का आदर सर्वत्र हो, यही मेरी कामना है ।

मैथिली-विभाग

—आनन्द मिश्र

पटना-विश्वविद्यालय

२६-३-५६

मिथिला जनपद

अयोध्या के सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्रों में से एक निमि ने इस जनपद में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी जयन्त नामक नगर था। निमि की उपाधि विदेह थी। मिथिला शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में डा० सुभद्र झा का एक दूसरा मत है। इसके अनुसार मिथिला शब्द सम्भवतः मिथ-युग्म-से हो सकता है। परन्तु जनपदों के यौगिक अथवा भाषाशास्त्रीय नाम कम मिलते हैं। आधुनिक मिथिला में प्राचीन युग के विदेह, वैशाली तथा अंग ये तीन जनपद मिले हैं। कथा है कि मिथि ने इस भूमि के प्रत्येक भाग में अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए यह सब भूमि पावन मानी गई। लोगों का विश्वास है कि जिस सोमा में यज्ञ संपन्न हुए थे, उसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरव में कोशी और पच्छिम में गंडक थी। इसी क्षेत्र को मिथिला कहा गया। श्री चन्द्र झा ने इस सीमा का उल्लेख इस पद्य में किया है

गंगा वहयि जनिक दक्षिण दिशि पूर्वं क्षौशिकी धारा ।

पश्चिम वहयि गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा ॥

कमला त्रियुगा अमृता धेमुदा वागमती कृतसारा ।

मध्य वहयि लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा ॥

मिथि की उपाधि जनक . वापा, वापू, वावू, प्रजा का पुत्रवन् पालन करनेवाला . थी। उनके परवर्ती राजाओं ने भी इस उपाधि को धारण किया। इसका फल यह हुआ कि मिथिला के सभी राजा 'जनक' कहलाने लगे।

विदेह के जनको में कुछ बड़े प्रतापी और यशस्वी हुए । राम के काल में सीरध्वज जनक बड़े प्रसिद्ध थे । रामायण की सीता उन्हीं की पुत्री थीं । उपनिषत्काल में वहीं का राजा जनक विदेह हुआ, जो उपनिषत्काल की विचारधारा का एक नेता था, जिसकी सरक्षता में याज्ञवल्क्य की वाणी मुखरित हुई । इसकी राजसभा अपने काल की विद्या-परिपक्व थी, जिसमें कोसल, कुरुगच्छा, मद्र आदि दूर दूर के जनपदों के यशस्वी दार्शनिक इकट्ठे होते थे, जिनमें उद्दालक आरुणि के शिष्य याज्ञवल्क्य वाजसनेय तथा गार्गी अधिक प्रसिद्ध थे । शतपथब्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद् तथा महाभारत में जनक को सम्राट् भी कहा गया है, जिसमें यह भी सिद्ध होता है कि उपनिषत्काल में ज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति का भी जनकों ने संचय किया था । पर महाभारत-युद्ध के समय राजगृह की राजनीतिक शक्ति प्रबल थी । वहाँ मगध-सम्राट् जरासंध था । उस समय मिथिला में किसी राजपुरुष का पता नहीं लगता । अतः ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत प्राचीन काल में पूर्वी भारत में मिथिला राजशक्ति का भी केंद्र थी । पर महाभारत काल में पूर्वी भारत में जरासंध नामक प्रबल राजा हुआ था । किन्तु कृष्ण ने अपनी नीतिकुशलता द्वारा उसका नाश करा दिया । पांडवों के काल तक मगध पर पांचाल का प्रभाव था । जनमेजय के बाद कौरवों की शक्ति का ह्रास होने लगा । इस काल में विदेह अथवा

मिथिला जनपद की शक्ति कुछ बढ़ी, इसकी पुष्टि ब्राह्मण-ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन-साहित्य से भी होती है। पर मिथिला के राजपुरुष राजनीति की अपेक्षा तत्त्ववाद में अधिक उलझे थे। अतः आगे चलकर मगध राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ गया।

महाभारत-युद्ध के बाद देश में एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी। देश में छोटे-छोटे राज्य बन गए थे। कोसल की राज्यशक्ति पहले ही क्षीण हो चुकी थी। अतः कोसल के पूर्वी भाग में छोटे-छोटे गणतंत्रों-शाक्य, कोलिय, मौर्य, मल्ल आदि का विकास हो गया। मगध के वार्हद्रथों से संवर्ष में मिथिला की राज्यशक्ति क्षीण हो चली थी। आगे चलकर उत्तरी विहार में नव गणतंत्रों की स्थापना वज्रिसंघ के अंतर्गत हुई, जिसमें विदेह भी सम्मिलित हो गया।

बुद्ध और महावीर के पहले वज्रिसंघ^१ की स्थापना हो चुकी थी। लिच्छवि गणतंत्र का नाम भी प्रमुख रूप से आ चुका था। बुद्ध और महावीर-काल की प्राप्त सामग्रियों के आधार पर पंडितों का मत है कि इस समय वज्रिसंघ की राजधानी वैशाली थी। जैन तीर्थंकर महावीर जातिपुत्र होते

१. वज्रि [वारसी + (पुत्र)] संभवतः वरस जनपद से अलग होकर वैशाली चले आये और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की। वज्रि वस्मगोत्रीय भी हो सकते हैं।

हुए इसी गणसब के थे । उनके नामों में वैदेहदत्ता भी एक नाम है जिससे इंगित होता है कि उनकी माता विदेह-कन्या थीं । विदेहदत्ता उनकी माता का नाम था । यह नाम वैसा ही है जैसा सीता का वैदेही । वस्तुतः महावीर की माता वज्रिसंघ की राजधानी वैशाली के गणतंत्री राजा चेटक की पुत्री थीं । इसीलिए त्रिशला का एक नाम विदेहदत्ता भी पड़ा । इस प्रकार बुद्ध के पूर्व मिथिला जनपद में गणतंत्र-पद्धति पर संघ-राज्य की स्थापना हो चुकी थी । किंतु यह व्यवस्था एकाएक उपस्थित नहीं हो गई थी । गणतंत्र-पद्धति की प्रकृति समाज में थी—मिथिला के राजा कराल जनक के अनाचार से नुबध होकर वहाँ की प्रजा ने उसे मार डाला और गणतंत्र की स्थापना कर दी । इस प्रकार राजतंत्र के कमजोर हो जाने से गणतंत्र को विकास का मौका मिला । लिच्छवियों की शासनप्रणाली ऐसी थी, जिसमें व्यक्ति के स्वातंत्र्य को अविकाधिक बल मिलता था । इससे सिद्ध होता है कि मिथिला जनपद के लोग स्वाधीन विचारक और उदार थे । कहते हैं, लिच्छवियों के ७७०७ राजा थे । ये सब राजा अपने-अपने गाँव में शायद स्वतंत्र थे, किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिपद् में होता था, जिसके वे सदस्य थे । लिच्छवि गणतंत्र की आपसी एकता की प्रशंसा स्वयं बुद्ध ने की है । इससे सिद्ध होता है कि मिथिला जनपद में व्यक्ति-स्वातंत्र्य के साथ-ही-साथ वहाँ आपसी रांगठन भी दृढ़ था ।

इस प्रकार तराई के इस मिथिला जनपद में स्थानीय स्वतंत्रता और सामूहिक शासन का सफल प्रयोग हुआ। किन्तु इतना ही नहीं, धर्मनीति और समाजनीति में भी मिथिला जनपद के गणराज्यों में अच्छा काम हुआ। महावीर और बुद्ध दोनों ने मिथिला जनपद में अपने कार्य किए। दोनों को अच्छा समर्थन भी मिला। दोनों ने रूढियाँ और परंपराओं के विरुद्ध समाज में प्रचार किया, नये मतों का प्रवर्तन किया और सामाजिक समता की घोषणा की। मल्लों और बज्जियों के इस वृहत्संघ ने बहुत दिनों तक मगध की साम्राज्यलिप्सा अथवा राजतंत्र शासन पद्धति को सीमित रखा। किन्तु गणतंत्रों में गुणों के साथ ही दोष भी थे। ये गणतंत्र जातीय कौलीन्य पर आधारित कुछ सामन्तों के थे। अविकाश जनता भूमिदास थी। गुलामी की प्रथा भी इन गणतंत्रों में थी। शूद्रों, दासों और अर्धदासों को नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। गणतंत्र के सदस्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, पर जबतक उनका आंतरिक अनुशासन ठीक था, इस स्वतंत्रता से विकास हुआ। आगे चलकर परस्पर की प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई, इससे अविनय बढ़ा। फिर लोभ और कलह की भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार धीरे-धीरे बज्जिसंघ अंदर से जर्जर हो गया। आगे चलकर मगध-मम्राट् अज्ञातशत्रु ने बज्जिसंघ और विदेह पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद विदेह अथवा मिथिला प्रदेश मगध-नाम्राज्य का अवीनस्थ हो गया।

मौर्यों के समय में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छवियों का जिक्र राजशब्दोपजीवी गणों की सूची में किया है। इसमें लिच्छवियों के साथ 'क' प्रत्यय लगा हुआ है लिच्छविक, जिसका अर्थ लघुवाचक है। अर्थात् उस समय लिच्छवियों का महत्त्व बहुत कम हो गया था। ऐसा लगता है कि लिच्छविकगण मगध-साम्राज्य के अधीन शुंगों, कंडवों, आंध्रों तथा कुषाणों के समय में भी बचा रहा।

समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति से मालूम होता है कि वह लिच्छवियों का दौहित्र था, जिसका अर्थ यह हुआ कि उसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने किसी लिच्छवि राजकुमारों से विवाह किया था। गुप्त-साम्राज्य के उदय के पूर्व लिच्छविकगण, जिसमें विदेह, वैशाल आदि भी सम्मिलित थे, अपने मूल स्थान उत्तरी बिहार : मिथिला : में रहते थे। उन्हीं की सहायता से समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के कोटकुल का विनाश कर मगध-साम्राज्य की प्राप्ति की थी। यही कारण है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिच्छवियों का उल्लेख गर्व के साथ किया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में राजारानी शैलों के सिक्कों पर समुद्रगुप्त की माता कुमारदेवी अपने पति चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ अंकित है और दूसरी ओर 'लिच्छवय' शब्द है। किन्तु गुप्त-साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ लिच्छवियों की गणशक्ति का भी विनाश हो गया तथा वे गुप्त साम्राज्य से स्वयं अभिभूत होकर उत्तर में खसके और क्रमशः नेपाल

चले गए एवं वहाँ जाकर एकतंत्र राजशक्ति के रूप में उदित हुए ।

गुप्त-शासन-काल में प्राचीन वैशाल और विदेह क्षेत्र मिथिला के रूप में एक प्रदेश हो चुके थे । वैशाली में प्राप्त गोविन्द गुप्त की मुद्राओं से यह जान पड़ता है कि उस समय वैशाली एक प्रदेश की राजधानी थी और इस प्रदेश का नाम तीरभुक्ति (किनारे का प्रांत) पड़ चुका था ।

गुप्त-साम्राज्य के भंग हो जाने पर जब हर्षवर्धन के समय में पुष्यभूति-साम्राज्य की स्थापना हुई, तो कुछ समय के लिये मिथिला पर भी उसका आधिपत्य कायम हुआ । परन्तु उत्तर गुप्तों के पुनर्जागरण के समय पुष्यभूति-साम्राज्य से निकलकर उसमें समिलित हो गया । उत्तर गुप्तों और गोंडों का जब संघर्ष छिड़ा तो मिथिला में कुछ वर्षों तक अराजकता छाई रही । इसके बाद ७४३ ई० के आसपास पालवश के संस्थापक गोपाल ने समूचे मगध, मिथिला और बंगाल को एक सुगठित राज्य बना दिया । कुछ समय तक तो पालवश का शासन मिथिला पर बना रहा , किन्तु बाद में पुन अराजक स्थिति आने लगी । लगभग ६२०—५० ई० के आसपास यशोवर्मा चंदेल ने मगध, मिथिला और गोंड पर चढ़ाई की तथा पूर्वी हिमालय तक जाकर वहाँ की कम्बोज वरती को हराया । उसके बेटे धर्म ने लगभग ६५०—६५ ई०

तक अंग (मुंगेर-भागलपुर) पर अपना आधिपत्य बनाए रखा। दसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल (लगभग ९७५—१०२६ ई०) ने फिर धीरे-धीरे अपने पूर्वजों के राज्य का पुनरुद्धार किया। लगभग ९८४ ई० में पहलेपहल उसने कम्बोज-वंश का अंत कर उत्तरी बंगाल लिया और फिर मगध। १०२३ ई० के आसपास उसने मिथिला को भी ले लिया।

चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम (१०४० से १०६६ ई० तक) के काल में ही उसके पुत्र विक्रमादित्य ने पूर्वोत्तरीय भारत पर आक्रमण किया। उसी के साथ-साथ अनेक महत्त्वाकांक्षी सैनिक नेता दक्षिण से, विशेषतः कर्णाट से आए। इन्होंने ही पूर्वोत्तर भारत में छोटे-छोटे राज्य स्थापित किए। इसी प्रकार बंगाल के सेन राजकुल की स्थापना हुई होगी। क्योंकि इस कुल के संस्थापक अपने को कर्णाटकुल लक्ष्मी के रक्तक और दक्षिणत्य भी कहते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग चालुक्य सम्राट् विक्रमादित्य के आक्रमण में पहलेपहल जमे। इसी प्रकार के आक्रमण में नान्यदेव के पूर्वज भी रहे होंगे। नान्यदेव कन्नड़ शब्द 'नन्निय' अर्थात् प्रिय का संस्कृतीकरण मालूम होता है। इससे भी इनके दक्षिणदेशीय होने का प्रमाण मिलता है। नान्यदेव ने तिरहुत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर आसपास के देशों पर आक्रमणों की श्रृंखला-सी बाँध दी। सिलवाँ लेवी का तो सुभाव है कि यह असाभव

नहीं कि पहले वह किसी स्थानीय राजा के अंतर्गत रहा हो और बाद में अपने स्वामी का तख्ता उलट दिया हो ।

श्री एच० सी० राय महोदय का कहना है कि विजयसेन (लगभग १०६७ से ११५६ ई० तक) ने नान्यदेव को हरा दिया था । विजयसेन के पुत्र वल्लालसेन के विषय में 'वल्लाल-चरित'-नामक ग्रन्थ बताता है कि उसके पाँच प्रांतों में एक मिथिला भी था । 'लघुभारत' नामक ग्रंथ से भी मालूम होता है कि वल्लालसेन का मिथिला पर आधिपत्य था—अर्थात् मिथिला करद राज्य था । रामदेवी से उत्पन्न वल्लालसेन का पुत्र लक्ष्मणसेन ११२५ ई० में गद्दी पर बैठा । स भवत इसने इलाहाबाद तक अपना प्रभाव जमा लिया था । मिथिला में लक्ष्मणाब्द का प्रचलन भी बहुत दिनों से है । इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मणसेन के अंत समय तक अर्थात् १२०६ ई० तक सेनो का आधिपत्य मिथिला पर रहा । पर १२३८ ई० के बाद तिरहुत में नान्यदेव के वंशज कर्णाट राजाओं ने दिल्ली और लखनौ के बीच खुले मैदान में अपनी रवतत्रता कायम कर ली ।

काठमांडू में १७वीं शती के एक लेख में नान्यदेव की वंशावली इस प्रकार दी गई है ।

- १ नान्यदेव
२. गणदेव
३. नृमिह

- ४ राम सिंह
५. शक्ति सिंह
- ६ भूपाल सिंह
- ७ हरि सिंह

वगाल में शमसुद्दीन फिरोज के मरने पर उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। उनमें से दो दिल्ली के सुलतान से मदद लेने पहुँचे। १३३४ ई० में गयासुद्दीन ने वगाल पर चढ़ाई की। वह गंगा के उत्तर-उत्तर तिरहुत के रास्ते बढ़ा। इस कारण तिरहुत के राजा हरि सिंह से उसका युद्ध हुआ। हरि सिंह हारकर नेपाल भाग गए। मिथिला में इस पूरे कर्णौट वंश का राज्यकाल २१६ या २२६ वर्ष का माना जाता है। वहाँ यह अनुश्रुति भी है कि जब हरि सिंह तिरहुत छोड़कर नेपाल चले गए, तो दिल्ली के सुलतान ने हरि सिंह के ब्राह्मण मंत्री कामेश्वर ठक्कुर को तिरहुत का राज्य दे दिया। यही मिथिला के ओइनवार वंश के संस्थापक हुए। कामेश्वर का पुत्र भोगेश्वर फीरोज तुगलक का मित्र था। उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला में फिर से स्वतंत्र राज्य स्थापन करने का प्रयत्न किया, यद्यपि इस प्रयत्न में बाधा भी पड़ती गई। वस्तुतः बात यह थी कि इस समय यदि हिंदुओं में इतना जीवट न था कि वे अपना साम्राज्य कायम कर सकते, तो वे इतने मुर्दा भी नहीं थे कि दूर के प्रांतों में भी अपनी स्वतंत्रता न बनाए रख सकते। और फिर तुर्क सल्तनत में भी फूट

पड़ गई थी। तुर्क सरदार अपने-अपने प्रदेशों में हिंदुओं में घुलमिल गए थे। अक्सर पाकर वे स्वाधीन होने लगे और इसके फलस्वरूप दिल्ली को केंद्रीय शक्ति क्षीण होने लगी। इसी परिस्थिति से मिथिला ने भी फायदा उठाया।

संस्कृति और लोकजीवन

वैदिक कर्मकांड के विदेह में प्रसार की एक कहानी शतपथ-ब्राह्मण में है। एक विदेह-निवासी (विदेह माधव=विदेह माधव) वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए कुरु देश में सरस्वती के किनारे गया। अग्निपूजा तथा यज्ञ उसी के साथ पूर्व में फैले और सदानीरा (बड़ी गडक) को पार कर विदेह में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करने की। मैथिल परंपरा के अनुसार मंडन, वाचस्पति और उदयन आदि विचारक मिथिला के ही थे। नव्यन्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय भी यहीं के थे। मंडनमिश्र आरंभ में बड़े भारी भीमांसक थे। शंकराचार्य के साथ इनके शास्त्रार्थ की घटना प्रसिद्ध है। शंकराचार्य से हारने के बाद सुरेश्वराचार्य के नाम से ये संन्यासी हो गए, ऐसी प्रसिद्धि है। कहा जाता है, 'ब्रह्मसिद्धि' नामक इनका प्रौढ़ दार्शनिक ग्रन्थ है। वाचस्पति मिश्र की प्रतिभा सर्वतोभामिनी थी। उन्होंने षड्दर्शनों पर मार्मिक व्याख्याएँ लिखी हैं। इनके ग्रन्थ 'तात्पर्य टीका' (न्याय शास्त्र), 'तत्त्वकौमुदी' (सांख्य), तथा 'भामती' (अद्वैत वेदान्त)

बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने अन्यतम ग्रन्थ 'न्याय-सूची-निबंध' का रचना-काल ८६८ विक्रमी दिया है। अतः इनका समय ६वीं शदी का मध्यभाग था। बौद्धों के उग्र विचारों के ये कट्टर विरोधी थे। धर्मकीर्ति के ब्राह्मणधर्म पर किए गए आक्षेपों का उत्तर वाचस्पति ने "तात्पर्य टीका" नामक ग्रन्थ लिखकर दिया। दार्शनिकों की इसी परंपरा में उदयन भी हुए। इनका समय दशम शतक का उत्तरार्ध है। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है 'आत्मतत्त्वविवेक' जिसमें बौद्धों के आत्म-विषयक सिद्धान्तों का खंडन है। तर्क के आवार पर ईश्वर को सिद्ध करने के लिये इन्होंने "न्याय-कुसुमांजलि" नामक ग्रन्थ लिखा। 'तात्पर्य-परिशुद्धि' में बौद्धों के आक्षेपों की मीमांसा की गई है। गंगेश उपाध्याय ने तो न्याय की एक नई पद्धति दी चला दी। इनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'तत्त्वचिंतामणि' है, जिसमें न्यायशास्त्र का पदार्थशास्त्र से प्रमाणशास्त्र के रूप में परिवर्तन दिखाया गया है। इन्होंने अनेक पारिभाषिक शब्दों की उद्भावना की है, जिसके द्वारा शास्त्रीय विचारों का प्रौढ़ निरूपण किया जा सकता है। 'तत्त्वचिंतामणि' ग्रन्थ के कारण ही गंगेश उपाध्याय नव्यन्याय के प्रणेता माने जाते हैं। यह तो दर्शन के क्षेत्र में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में जयदेव मिश्र (पद्मधर) ने १४०६—६४ ई० के आसपास 'प्रसन्नराघव' नामक एक नाटक लिखा, जिसमें सर्वप्रथम सीताजी का पुष्पवाटिका में राम से मिलन दिखाया गया है,

इसका प्रभाव तुलसीदासजी के रामचरितमानस पर भी पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध और जैन प्रभाव के बावजूद भी मिथिला में ब्राह्मणधर्म की नींव गहरी थी। चर्ना एकाएक मिथिला में सनातन हिंदूधर्म का इतना प्रभाव कैसे हो जाता। मिथिला में वैदिक परंपरा की छाप से अंकित ग्राम भी हैं, जैसे 'यजुवार' (यजुर्वेद का केंद्र), माउवेहट (माध्यन्दिनी शाखा), 'अथरी' (अथर्ववेद का केंद्र), 'ऋगा' (ऋग्वेद का केंद्र, 'कुथुमा' (कौथुमी शाखा), 'भट्ट सिमरी' और 'भट्टपुरा' (मोमासा का भट्टसंप्रदाय)।^१ इससे सिद्ध होता है कि मिथिला में ब्राह्मण-परंपरा कभी नष्ट नहीं हुई थी, वह जीवित थी। जबतक जैन और बौद्धधर्म को राज्य का प्रोत्साहन मिलता था, तबतक उनका प्राबल्य दिखाई पड़ा। किंतु जब राज्य की ओर से ब्राह्मणधर्म को भी समर्थन मिलने लगा, तो यह धर्म भी सामने आ गया। इसी अर्थ में मिथिला में सनातन ब्राह्मणधर्म का पुनः प्रवर्तन हुआ।

जिस जनपद की धरती उर्वरा हो, वहाँ के निवासियों में यदि क्रियाशीलता भी हो, तो उस जनपद का विकास होता

१ डा० जयकान्त मिश्रजी ने अपने मैथिल साहित्य के इतिहास में ऐसा उल्लेख किया है। पर डा० सुभद्र भा महीदय ने मुझसे बताया है कि मिथिला में ऋग्वेदी अथवा अथर्ववेदी ब्राह्मण नहीं रहते। और न भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उन-उन ग्रामों के नाम उन-उन मन्त्र शब्दों से निकल सकते हैं।

है। किंतु यदि धरती की उर्वरता के साथ ही जनता में क्रियाशीलता न हो, तो वहाँ के जनपद का विकास रुक जाता है। प्राचीनकाल में मिथिला जनपद के लोगों में क्रियाशीलता थी। इसीलिए उपनिषद् के दार्शनिक विचारक मिथिला में पैदा हुए, महावीर जैसे रूढ़िभंजक मिथिला में पैदा हुए, गणतंत्रों और स्वाधीन चिन्ताधारा का विकास मिथिला में हुआ। किन्तु धरती की उर्वरता के लाभ का योग कुछ कुलों तक ही सीमित था, बहुजनसमाज कमकर और दुखी था, अतः इस दार्शनिकता को सामाजिक और आर्थिक आधार न मिल सका। फलतः वह जनजीवन से नष्ट हो गई। आगे चलकर मिथिला में ब्राह्मणधर्म की दार्शनिकता बढ़ी। किन्तु उसका भी सामाजिक और आर्थिक आधार वही था। किन्तु फिर भी धरती की उर्वरता के कारण अधिकारा जनता को तो थोड़ा-बहुत अवकाश था ही। इसीलिए मैथिल जीवन में 'चलू, गप्प करू' की प्रवृत्ति बढ़ चली। थोड़ा-बहुत गप्प करने की प्रवृत्ति सब जगह है, पर मिथिला में तो नियोजित ढंग से गप्प है। मैथिल जीवन में दो आनंद सर्वोपरि माने जाते हैं "भोजन और गप्प"। गप्प से सब नुकसान ही हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इससे मिथिला को वाक्वैद्य का लाभ हुआ, पर सब कुछ को देखते हुए यह लाभ बहुत नहीं है।

मिथिला में पांडित्य की प्रतिष्ठा थी। मैथिल संस्कृति से

अनुप्राणित विशेषतः वहाँ के ब्राह्मण तथा कायस्थ ही होते रहे हैं। वहाँ बसनेवाले दूसरी जाति के लोगों में शिक्षा की प्रायः न्यूनता ही रही है। ब्राह्मणों की इस प्रमुखता के कारण वहाँ साधारणतया संस्कृत का ही प्रचार रहा तथा विद्यापति प्रभृति अनेक कवियों की जन्मभूमि रहने पर भी वहाँ मैथिली भाषा का विकास अवरुद्ध-सा होता रहा। यदि मैथिल ब्राह्मण अपनी मातृभाषा की ओर ध्यान देते तो प्रायः संपूर्ण पूर्वोत्तर की भाषा मैथिली हो गई रहती। पर ऐसा लगता है कि प्रादेशिकता के स्थान पर यहाँ के पंडित देश की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान अधिक देते थे। मिथिला में शक्ति और शिव की प्रधानता है। मैथिल लोकगीतों पर तो सर्वत्र शक्ति और शिव की छाप है और शक्ति के उपासक मिथिला में सर्वाधिक हैं। मिथिला में पहले भी तांत्रिक लोग थे और अब भी तंत्रों पर विश्वास करनेवाले लोग वहाँ हैं। मैथिल ब्राह्मणों के घरों का गृहपति नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, बिना शक्ति की पूजा किए पानी नहीं पीता। तारा आदि तांत्रिक देवी-देवताओं पर वहाँ के लोगों के अधिकांश नाम होते हैं। लाल रंग की धोती पहने प्रायः ही मैथिलों को देखा जा सकता है। ललाट, बाहु तथा अन्य अंगों में भी भस्म लगाना उनका नित्य का कर्म है।

अतिविस्तृत मिथिला की एक विशेषता है। वहाँ भोजन में विविध व्यंजनों को कलात्मक ढंग से परसा जाता है।

थाली में भात कहीं स्वस्तिक के रूप में और कहीं (ॐ) ओंकार के रूप में प्रायः ही मिलेगा। तरकारी और अचार इतने प्रकार का परसा जायगा कि थाली के चारों ओर कम से कम छः इंच का घेरा भर जायगा। दही के वगैर भोजन अपूर्ण माना जाता है। ससुराल का आनंद तो मिथिला में ही मिलता है। दामाद जल्दी जाने नहीं पाता। रोज-रोज नये-नये किस्म का खाना मिलता है। लडकियाँ शिष्ट और सुंदर मजाक करती हैं। वह बराबर 'पहुना' को वेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं। चाहे कितना भी बूढ़ा दामाद हो बिदाई के समय उसे पीली धोनी अवश्य पहननी पड़ेगी।

मैथिल भोजन में खटाई का योग अवश्य होगा। खटाई को आमिल कहते हैं। आमिल वगैर रहर की दाल नहीं बन सकती। आमिल के संबध में एक कहानी है। गोनू झा की पत्नी ने उनसे कहा कि दाल तो चोर ले गया। गोनू झा ने पूछा 'खटाई ले गया या नहीं।' पत्नी ने कहा, 'नहीं, खटाई तो है ही'। इस पर गोनू झा ने कहा तब तो चोर दाल वापस कर जायगा। बिना खटाई के दाल क्या करेगा। दही-चूड़ा मिथिला की विशेषता है। वहाँ के लोग डट कर दही-चूड़ा खाते हैं। 'वर्ण रत्नाकर' में दही-चूड़ा के जलपान का बड़ा सरस वर्णन है। उसमें 'चीरोदक' और 'लोहरी' प्रभृति हेमन्त में होनेवाले धान के सुगन्धित चूड़ा का उल्लेख और

ग्यारह अंगुल मोटी मलाई से पूर्ण शरद की पूरिमा के समान सुंदर, सुगन्धित तथा अमृत के समान मधुर दही का वर्णन है। वस्तुतः दही का आनंद मिथिला में ही मिलता है। मैंने पांच सेर तक दही खाने और पचानेवाले मिथिलावासियों को देखा है।

कर्णाट वंश के अंतिम राजा हरिसिंह बड़े लोकप्रिय थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की 'पंजी' की प्रथा चलाई। यह 'पंजी' ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। इसमें मिथिला के राजवंश तथा द्विजवंश का वृत्तान्त रहता है। पंजी-लेखक प्रतिवर्ष गाँव-गाँव में घूमकर नवजात बालक-बालिकाओं का नाम-पता और जन्मतिथि आदि लिख लेता है। इसी पंजी से संबंधित कौलीन्याभिमान है। मिथिला में ब्राह्मणों की चार श्रेणियाँ हैं श्रोत्रिय, योग्य, पंजीबद्ध, जयवार। इनमें पारस्परिक कौलीन्याभिमान बहुत होता है। मिथिला के श्रोत्रिय ब्राह्मणों का कुलाभिमान गजब का होता है। मैथिल ब्राह्मणों के लिए एक सौराठ की सभा दरभंगा जिले के मधुबनी इलाके में होती है। इसमें श्रोत्रिय ब्राह्मण नहीं शरीक होते। इस सभा में ब्राह्मणों की लड़कियों के सिर्फ अभिभावक और ब्राह्मणों के लड़कों के साथ लड़कों के अभिभावक ही शरीक होते हैं। इस सभा में मुख्य स्थान पंजीकार का होता है। वह कुल और गोत्र की शुद्धाशुद्धी का रजिस्टर रखता है। रजिस्टर में वंश परंपरा दर्ज रहती है। यही देखकर पंजीकार के निर्णय पर

विवाह निश्चित होता है। विवाह निश्चित हो जाने के बाद लड़की वाला लड़के को अपने घर ले जाता है और तिथि देखकर शादी करता है। शादी के एक या सना महीने बाद तक लड़का ससुराल में रहता है। पर मैथिल ब्राह्मणों की यह प्रथा उन्हीं तक सीमित है। उनके अंदर विलक-दहेज की प्रथा भी पहले नहीं थी। कौलिन्य के कारण ही कुछ समय पहले तक इन कुलीनों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जिससे अनेक समस्याओं की सृष्टि हो गई थी। पर अब वैसी बात नहीं है। अब विवाह के बाद लड़का भी ज्यादा दिन तक ससुराल में नहीं रहता है। सात-आठ दिन ही पर्याप्त गिने जाते हैं।

मैथिल लोकगीतों से मैथिली लोकजीवन का एक चित्र देना अनुचित न होगा :

कोकटिक धोती पटुआक साग ।

तिरहुत गीत बड़ए अनुराग ॥

सुंदर अमओट फोका मखान ।

खिरसा केर लडुवी पकवान ॥

जदी इसरगत कर में धान्ह ।

अपना अपनी कुल अभिमान ॥

देवी उपासना सभकेओ जान ।

पावनि सराही चौठी चान ॥

कदली थम्हक भोजक पात ।
क्रिया कर्म में उज्ज्वल हात ॥
दहीक सौखी सकलो देस ।
धर्म कर्म रत रहए नरेश ॥
गप्पक रसिया करए न कार ।
सम दुखक औपध फलाहार ॥
भाव भरल तन तरुणी रूप ।
एतवै तिरहुत होइछ अनूप ॥

—:०:—

मैथिली भाषा

मैथिली मागधी परिवार की भाषा है। इसका कुछ अति प्राचीन रूप अशोक के शिलालेखों में मिलता है। वस्तुतः मध्यदेश की बोली अशोक के शिलालेखों में नहीं मिलती, इससे स्पष्ट है कि अशोक के दरबार की भाषा पूर्वी प्राकृत ही राजभाषा थी और उसका प्रभाव अन्य सभी बोलियों पर पड़ा था। साहित्य के अंदर इसका प्राचीन रूप “वौद्ध गान ओ दोहा” में मिलता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से आगे चलकर इसी की चार शाखाएं हो गईं।

- १ पूर्व दक्षिणीय शाखा—जिसमें केवल उड़िया आती है।
- २ उत्तर पूर्वीय शाखा—जिसमें केवल आसामी आती है।
- ३ मध्य शाखा—जिसमें मैथिली, मगही और वंगाली आती है।
- ४ पश्चिमी शाखा—जिसमें केवल भोजपुरी आती है।

वस्तुतः “वौद्ध गान ओ दोहा” की भाषा ऐसी है, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी और बंगला सभी भाषाओं के पूर्व

रूप हैं। ग्रियर्सन के अनुसार मैथिली बिहारी के अंतर्गत है। बिहारी से ग्रियर्सन का तात्पर्य उस एक भाषा से है, जिसकी मगही, मैथिली और भोजपुरी तीन बोलियाँ हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ग्रियर्सन का कथन सत्य है। किन्तु बिहार की तीनों बोलियों में पारस्परिक अन्तर भी कम नहीं है। मैथिली “अछ” या “छू” धातु का प्रयोग भोजपुरी तथा मगही में नहीं होता। अवधी में यह “अछ” धातु केवल “अछत” कृदन्तीय रूप में ही मिलता है। इस “अछ” धातु का प्रयोग बंगला, पहाड़ी, राजस्थानी तथा गुजराती आदि भाषाओं में मिलता है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से मैथिली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है और इस प्रकार वह मगही तथा भोजपुरी की सगी और बंगला, उड़िया तथा असमिया की चचेरी बहन है, तथापि मैथिली का क्रियापद जितना जटिल है, उतना किसी मागधी अपभ्रंश से प्रसूत भाषा का नहीं है। उदाहरण-स्वरूप ‘देख’ क्रिया के रूप को ले सकते हैं। यदि किसी को यह कहना है कि मैंने श्रीमान राजा को देखा जब धर्म अन्य पुरुष में हो तथा उसके प्रति विशेष आदर प्रदर्शित करना हो • तो कहेंगे ‘हम राजा के देखलिअन्हि’। किन्तु जब धर्म मज्यम पुरुष में हो, तब ‘हम अपने के देखल’ अर्थात् मैंने आप श्रीमान को देखा। इसी प्रकार मज्यम पुरुष में जब कर्म अन्य पुरुष का होता है तथा जब वह किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति का बोधक होता है, तब

‘देखलह’ रूप होता है यथा ‘तों मलिया के देखलह’ । किन्तु जब अन्य पुरुष के कर्म के प्रति आदर प्रदर्शित करना होता है, तब ‘देखलहुन’ रूप होता है, यथा ‘तों राजा के देखलहुन’ अर्थात् तुमने राजा को देखा । इस प्रकार विहारी भाषा में भी मैथिली कुछ भिन्न है । वंगला से भी उसमें भिन्नता है । वंगला की तरह गोलाकार रूप में मैथिली नहीं बोली जाती । मैथिली में सानुनासिक और अर्धचन्द्र का तथा विशेषकर ‘व’ का प्रयोग अत्यन्त प्रचलित है । इसके सर्वनाम इत्यादि विशेषकर पालि तथा प्राकृत से मिलते जुलते हैं । इन कारणों से मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है ।

मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुगेर, भागलपुर और पूर्णियाँ जिले में बोली जाती है । मैथिली की निम्नलिखित सात विभाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं—

(१) आदर्श (स्टैंडर्ड), (२) दक्षिणी, (३) पूर्वी, (४) छिका छिकी, (५) पश्चिमी, (६) जालही और (७) केंद्रीय जन साधारण की मैथिली । भौगोलिक दृष्टि से इन विभाषाओं के निम्नलिखित क्षेत्र हैं:—

१. आदर्श मैथिली—उत्तरी दरभंगा

२. दक्षिणी मैथिली—(क) दक्षिणी दरभंगा

(ख) पूर्वी मुजफ्फरपुर

(ग) उत्तरी मुगेर

- (घ) उत्तरी भागलपुर
 (ङ) पश्चिमी पूर्णियाँ
- ३ पूर्वी मैथिली—(क) पूर्वी पूर्णियाँ
 (ख) माल्दा तथा दिनाजपुर (इसे खोटा बोली भी कहते हैं ।)
४. छिकाछिकी—(क) दक्षिणी भागलपुर
 (ख) उत्तरी संथाल परगना
 (ग) दक्षिणी मुँगेर
५. पश्चिमी मैथिली—(क) पश्चिमी मुजफ्फरपुर
 (ख) पूर्वी चम्पारन
- ६ जोलहा या जोलही मैथिली—उत्तरी दरभंगा के मुसलमानों की बोली
- ७ केंद्रीय जनसाधारण की मैथिली—
 (क) पूर्वी मीतामढ़ी की बोली
 (ख) मधुबनी सवडिविजय की निम्न श्रेणी की जातियों की बोली ।

मैथिली की विशेषताएं

इस भाषा का सीधा संबंध 'मागधी' प्राकृत से होने के कारण इस भाषा में मागधी प्राकृत की विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, जैसे —

१. श, ष, स को 'श' में बदल जाना ।

२. शब्द के मध्य अथवा अंत में स्थित 'इ' अथवा 'उ' का पहले ही उच्चारण हो जाता है जिसे 'अपिनिहित' कहते हैं। जैसे—पानि (लिखित) किन्तु बोलने के समय उसका रूप 'पाइन' तथा 'कवि' का 'कइव', 'फागु' का 'फाउग'।

३. भूतकाल में 'ल' का प्रयोग होता है, जैसे—देखल, सुनल

४. भविष्यत्काल में 'व' का प्रयोग होता है, जैसे—देखव, करव।

५. भूतकाल के अन्य पुरुष के साथ क्रियाओं में 'क' प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे—देखलक, सुनलक, करलक।

६. 'अछ' तथा 'थाक' धातुओं का प्रयोग।

उपर्युक्त लक्षण तो प्रायः सभी भागवी भाषाओं में घटते हैं किन्तु मैथिली की कुछ निजी विशेषताएँ भी हैं, जैसे—

१. सर्वनामों का बाहुल्य तथा प्रत्येक सर्वनाम के लिये पृथक् क्रियापदों का प्रयोग। यह बात अन्य भाषाओं के साथ नहीं है। क्रिया की वहु रूपता इस भाषा को अन्य भाषाभाषियों के लिये कठिन बना देती है।

२. सर्वनामों में आदरार्थक सर्वनामों की संख्या बहुत है तथा उनके कर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न क्रियापदों का प्रयोग होता है।

३. 'अत' प्रत्यय का प्रयोग भविष्यत्काल में अन्यपुरुष में होता है, जैसे देखत, करत, जाएत।

- (घ) उत्तरी भागलपुर
 (ङ) पश्चिमी पूर्णियाँ
३. पूर्वी मैथिली—(क) पूर्वी पूर्णियाँ
 (ख) मालदा तथा दिनाजपुर (इसे खोटा
 बोली भी कहते हैं ।)
४. छिकाछिकी—(क) दक्षिणी भागलपुर
 (ख) उत्तरी संथाल परगना
 (ग) दक्षिणी मुँगेर
५. पश्चिमी मैथिली—(क) पश्चिमी मुजफ्फरपुर
 (ख) पूर्वी चम्पारन
६. जोलहा या जोलही मैथिली—उत्तरी दरभंगा के मुसलमानों
 की बोली
७. केंद्रीय जनसाधारण की मैथिली—
 (क) पूर्वी सीतामढ़ी की बोली
 (ख) मधुबनी सवडिविजय की निम्न
 श्रेणी की जातियों की बोली ।

मैथिली की विशेषताएँ

इस भाषा का सीधा संबंध 'मागधी' प्राकृत से होने के कारण इस भाषा में मागधी प्राकृत की विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, जैसे —

१. श, प, स को 'श' में बदल जाना ।

२ शब्द के मध्य अथवा अंत में स्थित 'इ' अथवा 'उ' का पहले ही उच्चारण हो जाता है जिसे 'अपिनिहित' कहते हैं। जैसे—पानि (लिखित) किन्तु बोलने के समय उसका रूप 'पाइन' तथा 'कवि' का 'कइव', 'फागु' का 'फाउग'।

३ भूतकाल में 'ल' का प्रयोग होता है, जैसे—देखल, सुनल
४. भविष्यत्काल में 'व' का प्रयोग होता है, जैसे—देखव, करव।

५. भूतकाल के अन्य पुरुष के साथ क्रियाओं में 'क' प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे—देखलक, सुनलक, कपलक।

६. 'अछ' तथा 'थाक' धातुओं का प्रयोग।

उपर्युक्त लक्षण तो प्रायः सभी मागधी भाषाओं में घटते हैं किन्तु मैथिली की कुछ निजी विशेषताएँ भी हैं, जैसे —

१ सर्वनामों का बाहुल्य तथा प्रत्येक सर्वनाम के लिये पृथक् क्रियापदों का प्रयोग। यह बात अन्य भाषाओं के साथ नहीं है। क्रिया की बहुरूपता इस भाषा को अन्य भाषाभाषियों के लिये कठिन बना देती है।

२. सर्वनामों में आदरार्थक सर्वनामों की संख्या बहुत है तथा उनके कर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न क्रियापदों का प्रयोग होता है।

३. 'अत' प्रत्यय का प्रयोग भविष्यत्काल में अन्यपुरुष में होता है, जैसे देखत, करत, जाएत।

४. 'थ' प्रत्यय का प्रयोग क्रियाओं में आदरार्थक सर्वनाम के साथ जिससे उनको वचन का भी स्पष्टीकरण हो जाता है ।
५. आदरार्थक सर्वनाम मध्यमपुरुष में 'अहाँ' का प्रयोग होता है ।
६. क्रिया में 'हो' धातु के अतिरिक्त 'अछ' तथा 'थिक' का भी प्रयोग होता है ।

इसके अतिरिक्त 'ल' के स्थान पर 'र' तथा 'श' के स्थान पर 'स' का भी प्रयोग होता है ।

मूर्वन्य 'प' का उच्चारण इस भाषा में 'ख' के जैसा होता है किन्तु वही 'प' अगर संयुक्त होकर आता है तो प्रकरण भेद से कभी विसर्ग तथा कभी तालव्य 'श' जैसा उच्चरित होता है । जैसे पष्ठी का उच्चरित रूप 'खष्ठी' तथा पुष्कर का उच्चरित रूप 'पु.कर' ।

इसके अतिरिक्त इस भाषा में नाम धातुओं का भी बाहुल्य है जिससे इस भाषा में क्रियाओं की संख्या बहुत हो जाती है । वहाँ के धातु रूप भी अन्य भाषा से कुछ भिन्न हैं ।

मैथिली लिपि

मैथिली की अपनी खास लिपि है जिसे 'मिथिलाक्षर' अथवा 'तिहुता' कहा जाता है । वीद्वों के प्राचीन ग्रंथ 'ललित-विस्तर' में इसका नाम 'वैदेही' मिलता है ।

‘लिपि’ शास्त्र के विद्वानों के अनुसार ‘मैथिली लिपि’ का विकास ‘गुप्त लिपि’ से माना जाता है। ‘नागरी लिपि’ का उत्तर पूर्वी भारत में प्रचार होने से बहुत पहले ही इस ‘लिपि’ का विकास हो चुका था और इसी कारण से ‘देवनागरी’ का प्रभाव इस ‘लिपि’ पर नहीं दीख पड़ता। इस लिपि में लिखित पुस्तकों का पता जापान तथा चीन देश में भी मिलता है।

८वीं शदी तक बनारस पूर्वी लिपि के लिए सीमा का काम कर रहा था कि ११वीं शदी होते होते यह सीमा पूर्व की ओर बढ़ने लगी। १२वीं शदी तक मगध में पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों लिपियाँ चल रही थीं। यवनों के मगध पर अधिकार के साथ-साथ ‘देवनागरी’ का भी प्रचार मगध में हो गया। अब से पूर्वी लिपि का प्रचार मिथिला तथा उसके पूर्ववर्ती प्रांतों तक ही सीमित रहा। मगध में पूर्वी लिपि का प्रभाव चौदहवीं शताब्दी तक दीख पड़ता है, किन्तु पंद्रहवीं शताब्दी तक नागरी लिपि का एकाधिपत्य मगध पर हो गया था।

तात्पर्य यह कि बंगाल, आसामी, उडिया तथा मैथिली इन चारों लिपियों का विकास एक ही मूलस्थान से हुआ है और इसी से आज से ५ सौ वर्ष पहले की लिखी हुई कोई चीज अगर हम देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन लिपियों में कोई भी भेद नहीं था। बंगाल, आसाम तथा मिथिला का सम्पर्क बहुत दिनों तक बना रहा और इसी से इन लिपियों

में भेद-प्रारंभ में नहीं दिख पड़ते किन्तु सत्रहवीं शताब्दी आते-आते बंगाल में छपाने की व्यवस्था प्रारंभ होने से के रहनेवालों ने लिपि में कुछ सुधार किए और तब से लिपियों का पृथक्कीकरण हुआ ।

मिथिला में तिहुता में छपाई की व्यवस्था न होने से पर वही 'लिपि' चलती रही तथा उसमें कुछ परिवर्तन दीखते । हाँ, ऐसी बात जरूर है कि कुछ 'लिपिकों' ने अनुविधानुसार कुछ परिवर्तन अवश्य कर लिए ।

इस लिपि में 'संयुक्ताक्षरों' के लिये एक खास अक्षर हुए हैं । भारत के अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं यद्यपि देवनागरी आदि में 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ' के लिये खास अक्षर का प्रयोग होता है किन्तु यहाँ तो—र्ग, क्र, ङ्ग, कृ, ल्य व जितने भी संयुक्ताक्षर होंगे सबों के लिये एक विशेष अक्षर प्रयोग होता है, जिससे इस लिपि को अन्य भाषा भाषियों सीखने में बड़ी कठिनाई होती है ।

इस लिपि में छपाई की व्यवस्था न होने से ग्रन्थ देवनागरी में ही छपते हैं, किन्तु प्राचीन जितनी भी पांडुलिपि मिलती हैं सभी इसी 'मिथिलाक्षर' में । अभी भी वि. शुभ कार्य आदि के अवसर पर चिट्ठी-पत्री चलती है सभी लिपि में । नये लोग व्यवहार में देवनागरी का प्रयोग करते किन्तु वृद्ध लोग अभी उसी लिपि में अपना कार्य करते हैं ।

मैथिली साहित्य का प्राचीन युग

मैथिली साहित्य का प्राचीन युग

विहार की भाषाओं तथा बोलियों में वस्तुतः मैथिली ही ऐसी है जिसमें विपुल साहित्य मौजूद है। संस्कृत का केंद्र काशी, भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत है जिसके फलस्वरूप भोजपुरी ब्राह्मणों ने अपने को संस्कृत के अध्ययन तक ही सीमित रखवा और साहित्यिक क्षेत्र में भोजपुरी की उन्होंने अवहेलना की, किंतु इसके विपरीत मिथिला में अनेक मैथिल ब्राह्मणों ने संस्कृत और मैथिली दोनों को अपने आत्मप्रकाशन का माध्यम बनाया। मिथिला में संस्कृत का मान कम नहीं था। फिर भी मिथिला के कुछ ब्राह्मणों ने मैथिली में रचना की। यही कारण है कि मैथिली में लिखित रूप में अत्यन्त प्राचीन साहित्य मौजूद है। श्रीमान् कुमार गगानद सिंह तथा डा० जयकान्त मिश्र ने मैथिली साहित्य के अनुसंधान में विशेष कार्य किया है। प्रस्तुत ग्रंथ में इन विद्वानों द्वारा उपस्थित की हुई सामग्री का बहुत कुछ उपयोग किया गया है। किंतु अनेक स्थानों पर मतभेद भी प्रकट कर दिया गया है।

अध्ययन की दृष्टि से विद्वानों ने मैथिली साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया है :

१ प्राचीन मैथिली साहित्य (१३०० ई० से १६०० ई० तक) आरंभ में तो कुछ मैथिली के गीत तथा पद मिलते हैं, किंतु १४०० ई० के पश्चात् 'मैथिल कोकिल विद्यापति' के आविर्भाव से मैथिली साहित्य जगमगा उठता है। जयदेव के पश्चात् वस्तुतः विद्यापति ही पूर्वी भारत के सबसे बड़े कवि हैं। इन दोनों में विशेष अंतर यह है कि जहाँ जयदेव ने संस्कृत की शरण ली थी, वहाँ विद्यापति ने संस्कृत के साथ-साथ जनवाणी मैथिली को भी अपनाया।

२. मैथिली साहित्य का मध्य युग (१६०० ई० से १८६० ई० तक) नाटकों के लिये प्रसिद्ध है। इस युग के नाटककारों तथा लेखकों में वंशमणि झा, जगत् प्रकाश मल्ल, तथा उमापति उपाध्याय आदि का उल्लेख किया जा सकता है। वगीय साहित्य परिषद् से प्रकाशित 'नेपाले बाँगला नाटक' एवं आसाम प्रांत में रचित 'अंकिया नाट' में भी मैथिली के रूप उपलब्ध हैं।

३ मैथिली साहित्य का आधुनिक युग १८६० ई० से माना जाता है। यद्यपि यह नया युग १८६० ई० से प्रारंभ होता है, किंतु वस्तुतः १८८० ई० के पश्चात् दरभंगा नरेश महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के राज्यारोहण के समय से मैथिली

साहित्य को विशेष प्रगति मिलनी आरंभ होती है। उधर अंग्रेजी का भी प्रभाव मैथिली भाषा और साहित्य पर पड़ने लगा और यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर भी होता है।

मैथिली भाषा तथा साहित्य के आदि युग का नमूना हमें 'वौद्ध गान और दोहा' नामक सिद्धों के पदों में मिलता है। ये सिद्ध नालन्दा तथा विक्रमशिला के थे। इनके द्वारा लिखित 'चरियाचरिय विनिश्चय' के दोहे तो प्रायः अपभ्रंश के हैं। किंतु चरिया गीत तथा ढाकार्णव की भाषा अंशतः जनभाषा है। म० म० प० हरप्रसाद शास्त्री, डाक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, डाक्टर प्रबोध वाग्ची, डाक्टर शहीदुल्लाह तथा डाक्टर सुकुमार सेन ने इन सिद्धों की भाषा के विषय में जो कार्य किया है उसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें प्राचीन बगला, मैथिली, मगधी, भोजपुरी, असमियाँ आदि बोलियों के रूप मिलते हैं। सच बात तो यह है कि जितना ही हम प्राचीन युग की भाषा की ओर जाते हैं उतना ही मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न ऊपर की बोलियों में समानता का अनुभव करते हैं। डाक्टर सुभद्र मा जी ने अपनी थिसिस 'फारमेसन आव मैथिली लैंग्वेज' में तथा डा० उमेश मिश्र ने अपने निबंध में उस भाषा को मैथिली का पूर्व रूप माना है। सच तो यह है कि ये सिद्ध गोरखपुर से लेकर भागलपुर तक बिखरे हुए थे। तथा उन लोगों ने अपने भावों

निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते हैं :

‘अथ वसन्तवर्णना । वृक्षक नूतनता । पल्लवक उद्गम, कुमुदक सम्भार, मलयानिलक वेग, कोकिलाक कलरव, भ्रमरक मङ्कार, कंदर्पक प्रभाव, विरहिनीक उत्कंठा, नायकक हरष, नायिकाक अभिलाप, दिनकरक रम्यता, शिशिरक अपगम, मधुकरक समृद्धि, पुष्पक सौरभ, पवनक आकांक्षा, एवम्बिध गुण विशिष्ट वसन्त देपु ।”

दूसरा उदाहरण इस प्रकार है :

“अथ समुद्र वर्णना । वेला, कल्लोल, तरगनहरी, आवर्त, म्हात्कार, तें समन्वित, मगल, गौह, गाह, नक्र, कुम्भीर तिमि, तिमिगिल, सुंसु, शांख, सीप, जलहस्ती, जलनाग जलमानुषादि अनेक जलजंतु तें भयावह । मुक्ता, प्रवाल, वावट, मेस, अहिकांत, शरिकांत, सूर्यकान्त, समार, गनुर्वक, वैदुर्य, स्फटिक, टीकपत्तादि अनेक रत्न तकर आकरस्थान, डींगा, वोणा, वोहित, जोंगतकर ये सचार तेंरम्प, आपातल, गम्भीर, अपर्यन्त विस्तर, सुरम्य, विपुल, पवित्रतरि, मर्यादाक स्थिति सर्वगुण सपूर्ण समुद्र देपु ।”

‘वर्ण रत्नाकर’ का महत्त्व उसके विषयों को लेकर है । तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का साधारण ज्ञान तो इससे होता ही है साथ ही राजदरबार आदि का भी परिचय हमें प्राप्त होता है ।

इस ग्रंथ से कवियों को बड़ी सहायता मिलती रही होगी । ज्योतिषेश्वर के परवर्ती कवियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन लोगों ने इससे यथेष्ट प्रेरणा ग्रहण की । विद्यापति ने भी इससे काफी फायदा उठाया । भाषाशास्त्रियों को भी इस ग्रंथ से अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है ।

विद्यापति ठाकुर (१३६० से १४५० तक)

जीवन चरित्र—मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म चेनीपट्टी थाने के 'विन्धी' ग्राम में हुआ था। यह स्थान दरभंगा से उत्तर कमनील स्टेशन के पास है। डाक्टर उमेश मिश्र ने अपनी पुस्तक में कवि की वंश परंपरा इन प्रकार दी है :

विष्णु ठाकुर

हरादित्य ठाकुर

त्रिपाठी कर्मादित्य ठाकुर (गजा नान्यदेव के मंत्री)

देवादित्य

भवादित्य

वीरेश्वर धीरेश्वर गणेश्वर जटेश्वर हरदत्त लक्ष्मीश्वर शंभुदत्त

रामदत्त

चण्डेश्वर गोविन्ददत्त

कीर्तिदत्त

जयदत्त

गौरीपति

गणपति

विद्यापति ठाकुर

विद्यापति के नाम का एक मठ मनीगाछी (दरभंगा) से चार मील पूर्व की ओर स्थित है। इस वंश के सभी लोग प्रकांड पंडित थे तथा राज दरबार में भी उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। इनके पूर्वज, कर्मादित्य त्रिपाठी राजा नान्यदेव के मंत्री थे। इनका उल्लेख मिथिला के एक शिवमंठ की कीर्तिशिला पर है। उसमें लक्ष्मणसेन संवत् २१२ (वि० संवत् १३८८) दिया हुआ है।

विद्यापति के पिता श्री गणपति ठाकुर ने 'गंगा तरंगिणि' नामक ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार इस वंश पर हमेशा से सरस्वती की कृपा रही है।

कीर्ति सिंह की प्रशंसा में ही विद्यापति ने 'कीर्तिलता' की रचना की। संवत् १४२८ में मलिक असलान नामक किसी तुर्क ने पड्यंत्र करके कीर्ति सिंह के पिता श्री गणेश्वर को मार डाला और मिथिला पर कब्जा कर लिया। किंतु कीर्तिसिंह ने हिम्मत न हारी। डा० के० पी० जायसवाल के अनुसार जौनपुर के बादशाह इब्राहीम शाह की सहायता से इन्होंने उसे मार भगाया और पुन मिथिला के शासक हुए। किंतु डा० सुभद्र का इब्राहिम शाह को जौनपुर का शासक नहीं मानते, वे इस इब्राहिम शाह का संबंध दिल्ली से मानते हैं। तथा कीर्तिलता में वर्णित 'जबोनापुर' का सम्बन्ध 'पुरुषपरीक्षा' आदि ग्रन्थों के आधार पर दिल्ली के प्राचीन नाम 'योगिनीपुर'

से स्थापित करते हैं। पर अभी तक डा० जायसवाल का मत ही मान्य है।

कीर्तिमिह्र तथा उनके भाइयों की कोई संतान नहीं थी, इसलिये राज्य उनके चचेरे भाई देवीमिह्र को हाथ लगा। इन्होंने दरभंगा के निकट देवकुल नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उनके पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र शिव मिह्र को अधिकार मिला। इन्होंने गजरथपुर (शिव सिंह पुर) में अपनी राजधानी बनाई। इनका उपनाम रूपनारायण था। इनका जन्म सवत् १४१६ में हुआ था। कहा जाता है कि इनके अधिकार में मिथिला को आते ही मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया। किंतु उन्होंने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों को पराजित किया। शिव मिह्र ने कई राजाओं को आगे बढ़कर भी पराजित किया तथा विद्यापति को 'विसपी' नामक ग्राम भेंट में दिया था। सवत् १४७० में मुसलमानों ने पुनः मिथिला पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शिव सिंह की हार हुई। कुछ लोग कहते हैं कि 'इस युद्ध में वे मारे गये' और कुछ कहते हैं 'नेपाल की ओर भाग गये'। कविवर विद्यापति राज परिवार सहित शिव सिंह के मित्र द्रोणवार वंशीय 'पुरादित्य' के यहाँ जनकपुर के समीप बनौली राज्य में रहने लगे। उन्हीं की आज्ञा से विद्यापति ने 'लिखनावली' नामक ग्रंथ की रचना की थी।

शिव सिंह के पश्चात् उनके छोटे भाई पद्म सिंह ने

राज्य किया। ये बड़े मानी तथा पराक्रमी राजा थे। इनकी मृत्यु के पश्चात् बड़ी चतुराई के साथ इनकी रानी ने राज्य संभाला। विद्यापति ने 'शैवसर्वस्वसार', 'शैवसर्वस्वसार प्रमाण भूत पुराण संग्रह', तथा 'गंगा वाक्यावली' आदि की रचनाएँ इन्हीं की आज्ञा से की थी। इनके पश्चात् उसी वंश में हरि सिंह राजा हुए। इन्होंने अत्यल्प समय तक राज्य किया। इनके अनन्तर नर सिंह देव उपनाम दर्पनारायण गद्दी पर बैठे। इनकी आज्ञा से विद्यापति ने 'विभागसार नामक दायभाग विषयक ग्रन्थ की रचना की थी। इनके पुत्र धीर सिंह, इनके मरने के पश्चात् राजा हुए। इनका समय १४६७ वि० है। उसी समय विद्यापति ने प्राकृत 'सेतुबन्ध काव्य' पर 'सेतु दर्पणी' नामक टीका लिखी जिसमें राजा धीर सिंह का उल्लेख है। इनके अनन्तर धीर सिंह के भाई भैरव सिंह (हरनारायण) गद्दी पर बैठे। इनके समय में विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की।

इस प्रकार अनेक राजाओं से संबंधित होने के कारण विद्यापति का समय स० १४१७ वि० से १५०७ वि० तक पहुँचता है। विद्यापति के जन्मकाल को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। श्री नगेंद्रनाथ गुप्त विद्यापति का जन्म १३५८ ई०, म० म० पं० हरप्रसाद शास्त्री १३५७ ई०, श्रीरामवृत्त वेणीपुरी १३५० ई०, डा० बाबूराम सकसेना १३५७ ई० से १३५६ ई०, तथा डा० रमेश मिश्र, डा० जयकान्त मिश्र,

हा० सुभद्र मा और शिवनदन ठाकुर तथा रमानाथ झा
१३६० ई० मानते हैं ।

विद्यापति का युग वन्तुतः मैथिली साहित्य का स्वर्ण युग
है । इनकी कविता मिथिला में ही नहीं, अपितु संपूर्ण आर्य
भाषा भाषी क्षेत्र में नवंप्रिय रही । यही कारण है कि उसका
बंगला तथा हिन्दी क्षेत्र में काफी प्रभाव है और बहुत दिनों तक
बंगलावालों ने उन्हें बंग प्रदेशवासी माना । किन्तु यह तो
निश्चय ही था कि विद्यापति मैथिल थे और उनकी मातृभाषा
भी मैथिली थी । संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने अपनी मातृ-
भाषा को ही काव्य रचना के लिये अपनाया । बंगाल के
साहित्यिकों ने विद्यापति का गंभीर अध्ययन किया है । इस
कारण उनके संत्रय में बंगाल में जितनी मामूली उपलब्ध है
उतनी मिथिला में नहीं ।

एक दूसरी दृष्टि से भी विद्यापति आधुनिक आर्यभाषा के
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और वह यह है कि भाषा में गीतिकाव्य के
प्रवर्तक वे ही थे । यद्यपि इनसे पहले सिद्धों ने गीतों की रचना
की थी । उन गीतों में भी ताल, लय एवं राग का ध्यान रखा
गया है किन्तु जहाँ तक शृंगारिक गीतों का संबंध है, यह
परंपरा विद्यापति से ही भाषा में आई जान पड़ती है । बाद
में इसी पद्धति पर सूरदासजी ने 'सूरसागर' के गीतों की
रचना की थी । विद्यापति के गीत केवल मिथिला में ही नहीं
बल्कि बिहार के मगही और भोजपुरी क्षेत्रों में भी प्रचलित हो

पदावली की भाषा

विद्यापति की पदावली की भाषा उनके काल की मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा, भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिन्दी की विभाषा नहीं है। हिन्दी मध्यदेशीय प्राकृत शौरसेनी की दुहिता है तो मैथिली का विकास प्राच्य प्राकृत मागधी से हुआ है। मागधी बिहार की भाषाओं में सबसे प्रमुख है। मागधी की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी हिन्दी से बहुत दूर होते हुए भी पुरबी हिन्दी के समीप होने से उसको साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी के अतर्गत लाने की चेष्टा की जाती है। दूसरी ओर बंगाली के अत्यधिक निकट होने के कारण, तथा विद्यापति के पदों का बंगाल के वैष्णव संप्रदाय में प्रचार के कारण मैथिली का समावेश बंगाल में कर लिया गया विद्यापति बंगाली तक मान लिये गये थे।

विद्यापति की पदावली की भाषा में अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ शुद्ध स्वर ध्वनियाँ तथा अइ, अउ ध्वनि युग्म पाए जाते हैं। व्यंजन ध्वनियों में से श ण, ड ब ख के अतिरिक्त प्रायः सभी व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं। विद्यापति की भाषा में स श प तीनों में से केवल स ध्वनि ही पाई जाती है। लिपि में वैसे श तथा प मिलते हैं पर इनका उच्चारण स तथा ख था। इसी कारण कई स्थानों पर लिपि में प तथा ख दोनों 'प' के लिये प्रयोग मिलता है, पर उन्हें अलग से ध्वनि नहीं

माना जा सकता। ए ध्वनि का पदावली की भाषा में अभाव ही मानना होगा, वैसे लिपि में ए ध्वनि का सकेत मिलता है। पर यह सकेत तत्सम संस्कृत शब्दों में ही है। नद्वय शब्दों में ए ध्वनि का सर्वथा अभाव है तथा आज भी मैथिली में 'ए' ध्वनि नहीं है। विद्यापति की भाषा में 'उ' ध्वनि पाई जाती है, जो स्वर मध्यगत 'उ' तथा 'ल' दोनों का विक्रम रहा है। पदावली के कई हस्तलेखों में 'ल' ध्वनि का सकेत मिलता है, किन्तु आज की मैथिली में यह नहीं पाई जाती। संभव है यह हस्तलेखों की ही विशेषता हो। संस्कृत की यह ध्वनि पदावली की भाषा में ज हो जाती है। वैसे लिपि में संस्कृत वर्तनी का प्रभाव पाया जाता है। यही कारण है कि पदावली की भाषा में 'यामिनी' 'जामिनी' जैसे दोनों रूप मिलते हैं। पर यह अनुमान करना असंगत न होगा कि उस शुद्ध संस्कृत तत्सम रूप के उच्चारण में भी य का उच्चारण ज ही रहा होगा।

विद्यापति के शब्द रूप में प्रातिपादिक अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए तथा ओ अन्तवाले पाए जाते हैं, यथा भमर, पिआ, जउनि, मजरी, बलमु, कान्हू, उपए, पाओ से प्रातिपादिक रूप पुलिंग तथा स्त्रीलिंग दो लिंगों में पाए जाते हैं। मैथिली में प्रायः इकारान्त शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं जैसे 'हाथि' वहाँ स्त्रीलिंग है। इसी तरह दीर्घ इकारान्त शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। हाथि, आँखि, आँखी, सराइनि, मोति आदि स्त्रीलिंग शब्द

विद्यापति की भाषा में हैं। बहुवचन के बोधन के लिये पश्चिमी हिन्दी या पूर्वी हिन्दी की तरह यहाँ कोई प्रत्यय नहीं पाया जाता। किसी एक वचन रूप के साथ जन, सवे, गन, सकल जोड़कर बहुवचन का भाव बोधन कराया जाता है।

विभक्तियों तथा कारकों का बोधन विद्यापति की भाषा में दो तरह से कराया जाता है १. केवल प्रातिपादिक रूप के द्वारा तथा कभी-कभी उसके साथ ए, ए, हि, हिं जोड़कर और २. परसर्गों के प्रयोग के द्वारा। इस प्रकार कर्ताकारक के इन विभिन्न रूपों के ये उदाहरण दिए जा सकते हैं 'नयन भुलल' काम, घनइन सवे सरीरे, जलदहि राखल दुहु दिसि लाज। अन्य कारकों के लिये जो परसर्ग प्रयुक्त होते हैं, वे ये हैं :

१. सवध कारक एरि, के, का, क, कोर, केर
२. संप्रदान का, कॉ, के
३. कर्म काए
४. अधिकरण के, कें, कए, माझ, माझे, मह

सर्वनामों में पुरुषवाचक रूप मएँ, हम, हमें, तएँ, तू, तुमि पाए जाते हैं। इन्हीं के विकारी रूप म, मो, मोहि, मोहे, मोर, मोरा, मोरि, हमार, हमारा, तोह, तोहि, तोहे, तोर, तोरि, तोरा, तोहार, तोहरा, तुअ पाए जाते हैं।

विद्यापति की भाषा के क्रियारूपों में वर्तमान, भविष्यत् तथा भूतकाल तथा आज्ञात्मक, विद्यात्मक एवं हेतुहेतुमत् रूप

पाए जाते हैं। ये क्रियारूप खिजन्त (प्रेरणार्थक) भी होते हैं। वर्तमान तथा भविष्यत् के रूपों के लिये अलग से तिङन्त चिह्न पाए जाते हैं, जब कि भूतकाल के लिये प्रायः भूतकालिक कृदन्त प्रत्ययों से काम लिया जाता है। वर्तमान के रूप यों हैं चिन्हिमि (उ० पु०) चिन्हिमि (म० पु०), चिन्हि (अ० पु०)। भविष्यत् के रूपों के तिङन्त चिन्ह प्रायः वर्तमान जैसे ही हैं। इसमें उ प्रत्यय का प्रयोग प्रायः उत्तम पुरुष अन्य पुरुष रूपों के साथ ही देखा जाता है तथा वे लिंग भेद के साथ बदलते नहीं 'हमे साजु अभिसार'। ल प्रत्यय वाले रूप संस्कृत कृदन्त (भूतकालिक कृदन्त) से सजद्ध हैं। 'पिउल' छिउल 'भेल देल गेल' आदि में यह भूतकालिक 'ल' प्रत्यय देखा जा सकता है। विद्यापति की भाषा में 'अछ' तथा 'थ' ये दो सहायक क्रियाएं देखी जाती हैं। क्रियारूपों के अतिरिक्त विद्यापति की भाषा में क्रियारूपों से बने कृदन्त रूप भी देखे जा सकते हैं।

विद्यापति की पदावली की भाषा में हमें उस काल की मैथिली के वास्तविक लक्षण मिलेंगे। कीर्तिलता की भाषा कृत्रिम अपभ्रंश है, जो विद्यापति के समय, मृत हो चुकी थी जब कि विद्यापति की पदावली की भाषा जन जीवन में तरलित थी। यही कारण है कि भाषा के अध्ययन की दृष्टि से पदावली की भाषा 'कीर्तिलता' की भाषा से अधिक महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है। आज की मैथिली की विकासावस्था के चिह्न पदावली की भाषा में स्पष्ट हैं।

विद्यापति के पद

अब हम यहाँ विद्यापति के पदों पर विचार करेंगे। वस्तुतः विद्यापति ने पदों की रचना नहीं की है। गीतों की रचना की है। मैथिली गीतों की परम्परा आठवीं सदी में सिद्धों से आरंभ होती है। अनेक सिद्धों का मिथिला से घनिष्ठ सम्बन्ध था। कुछ विद्वानों का मत है कि गीतों की परम्परा जयदेव से चली है। किन्तु सिद्धों के गेय पदों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह परम्परा जयदेव से भी पहले से है। जयदेव के पदों में जिस तरह राग आदि का उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार सिद्धों के गीतों में भी है। गीतों की जो धारा सिद्धों से आरम्भ कर जयदेव तक आकर पुष्ट हुई वह क्रमिक रूप में आगे बढ़ती गई। उनके परवर्तियों ने गीतों की रचनाएं की राग और ताल से निवद्ध। गीतों में रागों का नाम देना एक आवश्यक अंग हो गया, जिसे उस समय के किसी भी संग्रह में देखा जा सकता है। सिद्धों की यह परंपरा जयदेव से होती हुई विद्यापति में पूर्णता पर पहुँच गई। विद्यापति ने संस्कृत और अपभ्रंश से छन्दों और रागों की परम्परा ही नहीं ली, भाव भी लिए।

विद्यापति के पद गेय मुक्तक हैं। मुक्तक पदों में कवि की स्वानुभूति, उसकी कल्पना तथा भावुकता का प्राचुर्य होता है। मुक्तक पद किसी बाह्य विषय के द्वारा सजुचित नहीं होते, जैसा

कि विषय प्रधान काव्यों में होता है। वस्तुतः आत्मानुभूति की प्रधानता के कारण ही मुक्तक काव्य अधिक प्रभावोत्पादक हो जाते हैं। आत्मानुभूति का उन्मेष ही मुक्तक पदों को गीतिमत्ता प्रदान करता है। यहाँ गेय तत्त्व तथा काव्य तत्त्व एक दूसरे में इतने धन सश्लिष्ट हो जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। गीतिमत्ता तथा काव्योचित भाव (प्रवाहित) प्रवणता इन दो तत्त्वों के अपूर्व मिश्रण के कारण ही विद्यापति के पद लोकगीत की श्रेणी में आ गए हैं। उनमें मधुरता इस प्रकार भर गई है कि वे निरन्तर ५०० वर्षों से मैथिल रमणियों के कठहार बन गए हैं।

मोटे रूप में विद्यापति के पदों को दो पक्षों में बाँटा जा सकता है। १. शृंगार परक पद और २. शृंगार से भिन्न पद। दूसरे भाग में उन गीतों की गणना की जाती है, जो शिव, दुर्गा, गंगा तथा कुछ विष्णु के प्रति भक्तिपरक हैं। इनके अतिरिक्त इस विभाग में शिवसिंह के युद्ध वर्णन के पदों को भी रखा जा सकता है। किन्तु इस विभाजन के बाद भी सभी पदों में शृंगार का भाव शेष रह ही जाता है। वस्तुतः विद्यापति के शान्त या भक्ति के पद तथा वीर रस के पदों को निकाल देने पर जो बच रहता है, वही विद्यापति का हृदय है। विप्रलम्भ में विद्यापति का मन उतना नहीं रमा, जितना संभोग शृंगार में। प्राचीनों का मत है 'शृंगं का मोद्रेकमृच्छतीति ऋगतौ (कर्मण्यणू। पा ३।२।१) अर्थात् रतिक्रीडादि के लिये

यदि पुरुष स्त्री के साथ अथवा स्त्री पुरुष के साथ संभोग करने की कामना करती है तो उससे आदि वा शृंगार रस का आविर्भाव होता है। विद्यापति के पदों में इसी भाव की प्रधानता है अतः विद्यापति शृंगारी कवि हैं। विद्यापति के पदों का विश्लेषण करने पर विशुद्ध रूप से प्रेमी तथा प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति मन्मथोद्भेद स्पष्ट हो जाता है। शृंग शब्द का अर्थ मन्मथोद्भेद कामोद्दीपन है। अतः विद्यापति शृंगारी कवि हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कृष्ण आश्रय है तो कहीं राधा। पर सर्वाविष्क स्थलों में ये कृष्ण मैथिल तरुण और राधा मैथिल तरुणी है। सूर की राधा भक्ति की प्रतीक है, पर विद्यापति की राधा वैसी नहीं है। वह कामोद्दीप्त नायिका मात्र है। हाँ, बुढ़ौती में जाकर विद्यापति सरीखे कवि को भी भक्ति सूझी।

विद्यापति सुख विलास के कवि हैं। उनके संभोग शृंगार में अपूर्वता है। संभोग शृंगार के अन्तर्गत कौतुक, प्रेमालाप, भावोल्लास, छलना, सखी सभापण के एक से एक सुन्दर पद विद्यापति की रचना में मिलते हैं। किन्तु विद्यापति के संभोग शृंगार में भी बहुत कुछ परम्परा की छाप है। संस्कृत के शृंगारी कवियों का भाव है, पर फिर भी उसमें उनका अपना कुछ भी है। विद्यापति जगत में प्रेम को, संभोग शृंगार को सार वस्तु मानते हैं और विरह ताप नहीं सह पाते विरह में कातर हो उठते हैं। कहने का अर्थ इतना ही है कि विप्रलम्भ की अपेक्षा

संभोग शृंगार में विद्यापति का मन अधिक रमता रहा है। कुछ विद्वान प्रणय-मान के पदों में विप्रलभ मानते हैं, किन्तु वस्तुतः प्रणय-मान संभोग शृंगार का एक अंग है। विप्रलभ वाले पदों में कई पद प्रवत्स्यपतिका तथा प्रोषित-पातिका के हैं, कुछ पदों में दूती के वचन हैं, जिनमें नायिका के विरहजनित तापों से व्याकुल स्थिति का वर्णन है। पर उनमें दारतविकता नहीं है, वे कल्पित विरह हैं। हाँ, आगे चलकर विद्यापति में जब भक्ति का उदय हुआ, तो उनके पदों में अतोन्द्रिय विरह का दुःख उभर आया। पर ऐसे पद बहुत कम हैं। निश्चय ही अन्त में विद्यापति ने कहा :

हेहरि, यन्तो तुअ पद नाय ।

तुअ पद परिहरि पाप पयोनिधि

पारक कप्रोन उपाय ।

विद्यापति के पदों में उत्तम ध्वनि-काव्य के लक्षण हैं। उनके पदों की तुलना अमरक के पदों से भी की जा सकती है। स्व० प० शिवनन्दन ठाकुर ने 'महाराष्ट्रि विद्यापति' में ऐसा अध्ययन प्रस्तुत भी किया है। विद्यापति के पदों में अलंकार सर्वत्र है। किन्तु अलंकार के लिये विद्यापति ने एक भी पद की रचना नहीं की है जैसा कि पिछले खेबे के हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने किया। अतः विद्यापति के सभी अलंकार सहज-सुन्दर हैं। विद्यापति के पदों में अनुप्रास, यमक, अनन्वय, अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा-रूपक, विरोधाभास,

अथन्तरन्यास, यथासंख्यक, परिकर, तिरस्कार, व्यतिरेक, एकावली, मीलित, पर्यायोक्ति, यथासंख्य, आक्षेप, स्मृति, विनोक्ति, इष्टान्त, दृष्टान्त, विषम, अपन्हुति, अप्रस्तुत प्रशंसा, तद्गुण, असंगति, विशेष, काव्यलिंग, सदेह, श्लेष आदि के एक से एक सुन्दर उदाहरण भरे पड़े हैं। वस्तुतः विद्यापति अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उनमें श्रेष्ठता के सभी गुण विद्यमान थे।

विद्यापति ने नायिका-भेद की दृष्टि से अपने पदों की रचना नहीं की थी और उनके पदों में कोई एक कथा-सूत्र भी नहीं है। किन्तु संग्रहकर्ताओं ने नायिका-भेद की दृष्टि से ही विद्यापति के पदों को सजाया है। अब यहाँ विद्यापति के पदों के कुछ उदाहरण भी आवश्यक हैं। प्रस्तुत पद में प्रेमी कृष्ण की लीला की एक मनोरम माँकी है :

नन्दक नन्दन कदवेरि तरु तरे,

धीरे-धीरे मुरली बजाव ।

समय सकेत निकेतन बइसल,

वेरि वेरि बोलि पडाव ।

सामरि,

तोरा लगि अनुखन विकल मुगारि । टेक ।

जमुनाक तीर उपवन उदवेगल,

फिरि फिरि ततहि निहारि ।

गोरस घेचय अचइत जाइत
 जनि जनि पूछ बनमारि ।
 तोहें मतिमान, सुमति, मधुसूदन,
 वचन सुनइ किउ मारा ।
 भनइ विद्यापति सुन बर जीवति,
 बंदह नद किशोरा ।”

अब राधा के मुँह से कृष्ण प्रेम की अनुभूति की व्याख्या भी विद्यापति के निम्नलिखित पद में देखें .

सखि, कि पुछसि अनुभव मोय ।
 सेहो पिरित अनुराग बरानिण
 तिल तिल नूतन होय ।
 जनम अवधि हम रूप निहारल,
 नयन न तिरपित भेल ।
 सेहो मधुर बोल सचन्हि सुनल,
 सुति पये परस न गेल ।
 कत मधु जामिनि रभस गमाओल
 न बूझल कइसन केलि ।
 लाख लाख जुग हिय हिय राखल
 तइओ हिय जुडल न गेल ।
 कत विदग्ध जन रस अनुमोदई,
 अनुभव काहु न पेल ।
 विद्यापति कह प्रान जुडाएत
 लाखे न मिलल एक ।

अब विद्यापति का तीसरा पद देखिये । इसमें उन्होंने विरह-दशा का कैसा दारुण चित्रण किया है ।

के पतिआ लए जायत रे मोर प्रियतम पास,
हिय नहि सहय असह दुखरे भेल सद्योन मास ।
एकसरि भवन पिया विनु रे मोरा रहलो ने जाए
सखि अनकर दु.ख दारुण रे जग के पतिआए ।
मोर मन हरि हरि लयगेल रे अपनो मनगेल
गोकुल तजि मधुपुर बस रे कत अपजस लेल ।
'विद्यापति कवि गाओल रे धनि धरु प्रिय आस,
आओत तोर मन भावन रे एहि कातिक मास ।'

जहाँ विद्यापति ने राधाकृष्ण संबंधी शृंगारिक रचनाएँ उपस्थित कीं, वही उन्होंने शिव, गंगा, जानकी तथा दुर्गा संबंधी अपने भक्ति के पद भी लिखे, जो मिथिला में अत्यन्त प्रिय तथा प्रसिद्ध हैं । उनके शिव संबंधी पद 'नचारी' कहे जाते हैं । इन 'नचारी' का संबंध नृत्य से है तथा ये गीत मुगल बादशाह के समय में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । तभी तो अबुलफजल कृत 'आइने अकबरी' में भी 'नचारी' का उल्लेख मिलता है । इनके गंगा विषयक गीत भी बड़े प्रसिद्ध हैं ।

विद्यापति के सम-सामयिक

डॉ० जयकान्त मिश्र ने अपने 'मैथिली साहित्य के इतिहास' में विद्यापति के समसामयिक निम्नलिखित अट्ठारह कवियों का उल्लेख किया है :

१ अमृतकर.—ये महाराज शिवसिंह के मन्त्री तथा चन्द्रकर कायस्थ के पुत्र थे। इनकी कविता की भण्डिता से सिद्ध होता है कि ये विद्यापति के समसामयिक थे तथा विद्यापति ने इनकी प्रशंसा में एक पद भी लिखा था।

२ चन्द्रकला —ये विद्यापति की पुत्र-वधू थीं। विद्यापति के तीन पुत्र बतलाए जाते हैं। उनके नाम हरपति, नरपति और वाचस्पति। चन्द्रकला कदाचित् हरपात की ही पत्नी थीं।

३. हरपति.—ये कदाचित् विद्यापति के ज्येष्ठ पुत्र थे। संस्कृत में लिखित 'ज्योतिष-शास्त्र व्यवहार-प्रदीपिका' कदाचित् इनकी ही रचना थी। इस ग्रंथ के कठिन स्थलों का रूपान्तर उन्होंने मैथिली पदों में दिया है।

थे, यह कहना कठिन नहीं तो निश्चय करना आसान नहीं ।
इम उपाधि के चार राजा हुए हैं । हो सकता है कि जीवनाथ
का संबंध राजा शिवसिंह रूपनारायण से हो ।

१६ लक्ष्मीनारायण (लक्ष्मीनाथनारायण । १७ गोपीनाथ,
१८ वीरनारायण, १९ घोरेश्वर, २० भीष्म कवि, २१. गंगाधर ।

इन कवियों की भण्डिता से यह प्रकट होता है कि इनका
संबंध मोरंग के राज-दरबार से था । मोरंग मिथिला की
उत्तरी सीमा पर नेपाल राज्य में है । यहाँ के राजा
विद्याव्यसनी और कवियों तथा विद्वानों का आदर करनेवाले
थे । हिन्दी के कवि भूपण ने भी अपने एक पद में मोरंग का
उल्लेख किया है ।

२२ लखिमीनाथ — ये मैथिली के अत्यधिक प्रसिद्ध कवि
थे । इनकी कविता का निश्चय करना कठिन कार्य है क्योंकि
प्रथम तो मिथिला में इस नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए ।
द्वितीय भण्डिताओं में भी मतमतान्तर मिलने हैं । राज
पुस्तकालय, दरभंगा में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के अनुसार
ये राजा कृष्णनारायण के दरबारी कवि थे । किन्तु एक दूसरे
उल्लेख में विदित होता है कि वे स्वयं राजा थे । ऐसा प्रतीत
होता है कि राजा लक्ष्मीनाथ और दरबारी कवि लखिमीनाथ
विभिन्न व्यक्ति थे ।

२३ श्यामसुन्दर — कमलावती देवी के प्रति राजा कृष्ण-
नारायण के आश्रय में श्यामसुन्दर का उल्लेख मिलता है ।

२४. कंसनारायण (१४६३—१५२५) — शिवसिंह के पश्चात् मैथिल कवियों के सबसे बड़े आश्रयदाता थे। ये भी कवि थे। इन्होंने अपनी कविता में नशौराशाह का उल्लेख किया है, जो वंगाल के राजा हुसेनशाह का पुत्र नसरतशाह (१५१८ से ३१) प्रतीत होता है। हुसेनशाह ने मिथिला को जीता था।

२५. गोविन्द, २६. कालीनाथ, २७. रामनाथ, २८. श्रीधर।

गोविन्द वस्तुतः कंसनारायण के आश्रित कवि थे। गोविन्द की तिथि निश्चित करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इस नाम के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति मिथिला में ही चुके हैं। बहुत संभव है कि गोविन्द और म० म० गोविन्द ठाकुर एक ही हों। इन्होंने काव्य-प्रकाश की टीका 'काव्य-प्रदीप' की रचना की। इनके पुत्र देवनाथ ठाकुर ने 'मंत्र कौमुदी' नामक ग्रंथ सन् १५५६ में लिखा। गोविन्द की भाषा प्राजल है।

कालीनाथ के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है तथा रामनाथ ने कहीं भी कंसनारायण के आश्रय में रहने का उल्लेख नहीं किया है। पर कंसनारायण की रानी सोरमा का उल्लेख अपनी कविता में अवश्य किया है। श्रीधर ने अपने को फिरोजशाह का समसामयिक बतलाया है।

सारांश

कंसनारायण वस्तुतः मिथिला के ओइनिवार वंश के अन्तिम राजा थे। इस वंश ने मैथिली भाषा एवं साहित्य के अभ्युत्थान में अत्यधिक सहयोग किया। इसी युग में विद्यापति

अमृतकर, चतुर चतुर्भुज, गोविन्द, भीष्म, कसनारायण आदि प्रसिद्ध कवि हुए। इस वंश के राजा तथा रानियाँ सभी सुसंस्कृत थे। उन्होंने साहित्य और कला को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का यथाशक्ति प्रयास किया। मैथिल कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। विद्यापति की अनेक कविताएँ तो शिवसिंह और उनकी रानी लखिमा को संबोधित करके लिखी गयी हैं। अमृतकर आदि कवियों ने भी राजा और रानी के नामों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिथिला की विशेषता थी। वस्तुतः इस युग के सबसे बड़े कवि विद्यापति ही थे। ओइनिवार वंश की समाप्ति के पश्चात् मैथिली साहित्य के इतिहास में भारी संकट आया और मैथिली भाषा का केंद्र मिथिला से नैपाल चला गया। वहाँ पर मैथिली कविताओं का स्वागत हुआ।

विद्यापति के उत्तराधिकारी (१५२७-१७०० ई०)

विद्यापति के उत्तराधिकारियों के संबंध में विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इनका समय मैथिली कालक्रम के अनुसार मैथिली साहित्य के मध्ययुग में आता है। सुविधा के लिये इनका वर्णन दिया जाता है।

विद्यापति के उत्तराधिकारियों में कुछ तो मिथिला में हुए और कुछ नैपाल में। प्रथम मिथिला के कवियों के संबंध में विचार करके तदनन्तर नैपाल के कवियों के संबंध में विचार किया जायगा।

मिथिला

१. हरिदास—ब्रजवृत्ति^१ साहित्य में हरिदास का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है, किन्तु जिस हरिदास के संबंध में यहाँ

१. मैथिली और बगना मिश्रित भाषा को 'ब्रजवृत्ति' कहते हैं। यह एक कृत्रिम भाषा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के डा० सुकुमार सेन ने ब्रजवृत्ति साहित्य का इतिहास अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। कविवर रवीन्द्र ने भी 'भानुसिंह' ठाकुर के नाम से ब्रजवृत्ति में कविता की है।

उल्लेख किया जा रहा है, वह कदाचित् गोविंददास (१६४३-७०) के भाई थे। इनकी केवल एक नचारी^१ प्राप्त हुई है।

२. महेश ठाकुर—(१५५६-६६) मिथिला में नये राजवंश की स्थापना के समय उसके साथ-साथ साहित्य तथा कला की अभिवृद्धि का सूत्रपात हुआ। इस वंश के संस्थापक महेश ठाकुर स्वयं मैथिली के कवि थे। १५६६ में राज्यपरित्याग करके उन्होंने काशीवास किया। यहीं पर गंगा और तारा के संवध में कतिपय पदों की रचना की है। संस्कृत तथा दर्शन के प्रकांड पंडित होते हुए भी अपने हृदयगत भावों को अत्यन्त सरल मैथिली में अभिव्यक्त किया है।

३. भगीरथ कवि—भूमिता में आपके कतिपय पदों का उल्लेख मिलता है। कहीं-कहीं 'भरथ' नाम भी आया है। कदाचित् ये दोनों नाम एक ही हैं। एक पद में तो 'मानसिंह' (मृत्यु १६१८) का भी उल्लेख मिलता है। मानसिंह भापा कवियों के बड़े पोषकों में से थे।

४. महिनाथ—(१५५६-७१, १६६०-६३ ई०)

५. लोचन—महाराज महिनाथ ठाकुर ने स्वयं मैथिली में कविता की है। इनके छोटे भाई नरपति ठाकुर थे। इन दोनों भाइयों की संरक्षता में मिथिला में साहित्य और संगीत-कला की विशेष उन्नति हुई। लोचन वस्तुतः इस युग के सबसे

१. शिव वर्णना पदों की मिथिला में 'नचारी' कहते हैं।

चड़े कलाकार हैं। संगीत शास्त्र के संबंध में आपकी पुस्तक 'राग तरंगिणी' मध्ययुग की श्रेष्ठ कृतियों में से है। इसके कई संस्करण विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हुए हैं।

लोचन को लोग पहले बंग देश का निवासी समझते थे। किन्तु अब यह निश्चित हो चुका है कि वे मैथिल थे। मैथिली के अतिरिक्त लोचन मध्यदेश की भाषा हिन्दी से भी सुपरिचित थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ में अपने पदों के बाद प्रायः विद्यापति के पदों को लिया है। इनकी कविता गृहार रस की हैं। नीचे एक पद उद्धृत किया जाता है। इसमें अभिसारिका का वर्णन है :

आनंद कन्दा पुनिमक चन्दा सुमुग्धि वदन तद मन्दा ।
 अधरे मधुरी सामरि सुन्दरी बिहुसि जितण । मत कुसुम सिरी ।
 पर्यामललि वनी, दामिनी सनि प्रजराज जनी ।
 चिकुर चामरा मुदिर सामरा नलिन नयन सुपकरा ।
 काम रमनी जहिनि तहिनी दसन चमक जनि हीर कनी ॥
 उकुति वेकतो वुझलि जुगुनी कामिनी मनावति पती ।
 बिजुरि वजरी रजनि गुजरी इति दोसरि अगुसरी ॥
 'लोचन' बानी सुवनु सयानी कन्त भञ्जलि जलराजगनी ।

'लोचन' ने 'राग तरंगिणी' में रागों के उदाहरण में अन्य कवियों के गीत भी दिये हैं। विद्यापति के गीत भी इसमें बहुत मिलते हैं। मैथिली इतिहास के अनुसंधानकों को इसमें अनेक

ऐसे कवियों की रचनाएँ प्राप्त होती हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं जिससे इस ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त संगीत शास्त्रियों को इस ग्रन्थ से अनेक नवीन विषयों का पता चलता है। मिथिला में उस समय संगीत की परंपरा किस रूप में थी तथा लोग गीतों को किस रूप में गाते थे आदि का यथेष्ट सामान इसमें प्राप्त होते हैं।

६ गोविंददास—विद्यापति के सबसे श्रेष्ठ उत्तराधिकारी गोविंददास थे। विद्यापति की भाँति ही ये भी बंगाली ही समझे जाते थे। किन्तु बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने इस भूल में सुधार किया और स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि गोविंददास बंगाली नहीं अपितु मैथिल हैं। चेतनाथ झा तथा चन्दा झा ने भी इसका समर्थन किया है और मथुरा प्रसाद दीक्षित ने भी उनके पदों को प्रकाशित किया है। चन्दा झा के संग्रह के आधार पर ५० अमरनाथ झा ने गोविंददास के पदों का एक मैथिली सस्करण प्रकाशित किया।

गोविंददास की जीवनी के संबंध में पर्याप्त सामग्री मिथिला में प्राप्त है। कहा जाता है कि उन्होंने 'कृष्ण लीला' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। कदाचित् राधाकृष्ण संबंधी पदों के कारण इन्हें 'कृष्णलीला' ग्रन्थ का रचयिता कहा है। गोविंददास के पदों में अलंकारों की छटा विशेष रूप से दर्शनीय है।

उन्होंने वर्ण साम्य के लिये अनुप्रास का भी उचित प्रयोग किया है। उनके पदों में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। राधा का अभिसार विषयक एक पद नीचे दिया जाता है :

“कंठक गादि कुसुमसन पदतल मजिर चीरंहि कापि ।
गागरि चारि चारि करि पिच्छल चल तह अगुलि चापि ॥
माधव तुम अभिसारक लागि ॥

दुरतर पन्थगमन धनिमाधय मंदिर यामिनि जागि ॥
कर युग नयन मृदि चलु भाविनि तिमिर पयानक आये ।
कर कंठण पन कलि सुप्रबधन शिखय भुजगगुरु पाशे ॥
गुंजन वचन वधिरसम मानय आन सुनय कह आन ।
परिजन वचन मुगुधि सम हासय गोविंददास परमान ॥”

कृष्ण विरह से कातर राधा के विलाप सवधी गोविंददास के पद उद्धृत किये जाते हैं .

आचर मुखशशि गोय । मर मर लोचन रोय ॥
कारण बिनु जन हास । उतपत दीह निशास ॥
सुनु सुनु सुदर श्याम । प्रेमक इह परिनाम ॥
तातल वनु नहिं दूटइ । सतत महीतल लूटइ ॥
काहु किछु नहिं कहय । के अस वेदन सहय ॥
जगभरि कुलवति वाद । के दय करय सवाद ॥
गोविंददाम आबो आस । जीवय तुअ अभिलास ॥

गोविंददास ने एक अच्छे वैष्णव कवि की तरह कृष्ण विषयक पदों की रचना की। शब्दों पर इनका अधिकार था। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार था। इनके गीतों में भी विद्यापति की भांति रागों का नामोल्लेख मिलता है।

प्राचीन है तथा दोनों स्थानों से आवागमन जारी था। वहाँ पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक अनेक नाटकों की रचना हुई, जिनके लेखकों में शंकरदेव, गोविंद देव आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में रामानंद राय आदि ने विद्यापति काव्य परंपरा में अनेक रचनाएँ की जो 'ब्रजबुलि' संग्रहों में प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति का प्रभाव केवल मिथिला तक ही सीमित नहीं रहा, प्रत्युत इनसे आसाम, बंगाल, नेपाल तथा ब्रज भी प्रकाशित हुआ।

विद्यापति के पदों का मैथिली साहित्य पर काफी प्रभाव पड़ा। उनकी गीत काव्य की परंपरा का गोविंददास तथा जितामित्र तक ही सीमित नहीं बल्कि इस परंपरा ने मैथिली के नाटक साहित्य को भी प्रभावित किया। इसी परंपरा का अवलंबन करते हुए संस्कृत नाटक के लेखकों ने भी अपनी कृतियों में मैथिली पदों को स्थान दिया और आगे चलकर तो 'कीर्तिनियों नाटक' पदों में ही तैयार होने लगे। सच बात तो यह है कि विद्यापति तथा उनके समकालीन कवियों के पदों ने उनके बाद के कवियों को सदैव प्रभावित किया और एक विशेष प्रेरणा प्रदान की।

मैथिली साहित्य का मध्ययुग

मैथिली साहित्य का मध्ययुग

संस्कृत नाटकों के आधार पर ही आधुनिक आर्य भाषाओं में नाटकों की रचना हुई। मुसलमानों के आक्रमण से नाट्य साहित्य की उन्नति में बाधा हुई। कारण यह कि वे धार्मिक दृष्टि से कला के विरुद्ध थे। किन्तु यह बाधा बहुत दिनों तक न चली और भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में नाटकों का प्रादुर्भाव विभिन्न आधार पर हुआ। बंगाल में मध्ययुग में एक विशेष प्रकार के नाटक (यात्रा) का विकास हुआ। इसी प्रकार आसाम में 'अंकिया नाट्य' तथा मिथिला में 'कीर्तनियाँ नाटक' का प्रादुर्भाव हुआ। इन तीनों प्रकार के नाटकों की उत्पत्ति वस्तुतः कृष्ण भक्ति से हुई। नाटकों को जब लौकिक रूप दिया गया तो उनमें पौराणिक कथाओं को स्थान मिला।

मध्ययुग के मैथिली नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता थी। रंगमंच साधारण होता था। नाटकों में संगीत तथा नृत्य की प्रधानता होती थी। जनसाधारण को आकृष्ट करना इन नाटकों का उद्देश्य था। आधुनिक नाटकों में भिन्न चरित्रों का जो प्रायः मनोवैज्ञानिक विकास दिखाया जाता है,

उनका इस युग में प्रायः अभाव ही रहा है। कथानक में भी कोई नवीनता न थी।

प्रारम्भ में नाटकों के दर्शक तो प्रायः राजा महाराजा एवं उनके दरवारी कवि ही हुआ करते थे। किन्तु धीरे-धीरे जनसाधारण भी इनकी ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार मिथिला में संस्कृत से लेकर मैथिली भाषा के युग तक नाटकों की परंपरा अक्षुण्ण रही।

मिथिला के नाटकों में मैथिली भाषा का प्रवेश

सर्वप्रथम विद्यापति ठाकुर (१३६०—१४४८) ने अपने संस्कृत नाटकों में मैथिली का समावेश किया। मैथिली के जो साहित्यिक नेपाल में थे, उन्होंने विद्यापति से प्रेरित होकर अपने नाटकों में मैथिली को स्थान दिया। किन्तु १६०० के बाद मैथिली में नाटकों की रचना होने लगी।

अत्यन्त प्राचीन काल से मिथिला और नेपाल का घनिष्ठ संवध था। प्राचीन काल में तो मिथिला का एक भाग नेपाल में था। आज भी कुछ मैथिली भाषा भाषी जिले नेपाल के अंतर्गत हैं। मिथिला की प्राचीन राजधानी जनकपुर तथा महाराज नान्य देव (१०६७) की राजधानी सिमरांव नेपाल के अन्तर्गत हैं।

कहा जाता है कि बहुत दिनों तक मिथिला और नेपाल से आने-जाने का मार्ग था। यही कारण है कि मुसलमान

आक्रमणकारियों से बचने के लिये मिथिला के राजा नेपाल भाग जाया करते थे। महाराज हरिसिंह देव को जब सन् १३२३ में मुसलमानों ने पराजित किया तो वे नेपाल चले गये और भटगांव को अपनी राजधानी बनाया। कुछ इतिहास लेखकों का यह कथन है कि यह घटना कभी नहीं घटी; किन्तु मैथिल पंजी तथा नेपाल वशावली से यह बात सिद्ध हो जाती है।

हरिसिंह देव के दो पुत्रों मानसिंह देव तथा श्यामसिंह देव थे। श्यामसिंह की पुत्री का विवाह भी नेपाल राज्यवंश में हुआ और उनके साथ ही साथ मैथिली भाषा की प्रतिष्ठा दरवार में बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप मैथिल विद्वानों एवं पंडितों को नेपाल दरवार में स्थान मिला। उदाहरण स्वरूप जयस्थिति मल्ल ने (१३८०—१३६४) मिथिला से कीर्तिनाथ उपाध्याय, रघुनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट तथा रामनाथ झा को दाय भाग, वर्ण व्यवस्था तथा श्राद्ध संबंधी नियमों एवं विधानों के बनाने के लिये आमंत्रित किया। इसी प्रकार जगज्योतिर्मल्ल (१६१८—३३) ने वंशमणि झा को तथा तथा नरसिंह देव के पुत्र रामसिंह देव ने घट्टकर शुक्ल (१४८५) को आमंत्रित किया। बाद के युग में भी कृष्णदत्त झा तथा शक्ति वल्लभ (१७७७—१८०५) एवं भाना झा को भी नेपाल दरवार में स्थान मिला। सब बात तो यह है कि मिथिला पर मुसलमानों के अधिकार एवं ओइनिवार

वंश के पतन के पश्चात् अनेक मैथिल पंडितों ने नेपाल में शरण ली ।

इसका फल यह हुआ कि नेपाल में मैथिली भाषा की प्रतिष्ठा हुई और भांडगाव, पाटन तथा काठमांडू में मैथिली भाषा की पूर्णरूप से स्थापना हुई । डा० बागची ने बंगीय साहित्य परिषद् पत्रिका (वंगाब्द १३३६ पृष्ठ १७२) में इस संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है ।

‘नेपालेर प्राचीन वंशेर ओ प्रभाव सम्पन्न व्यक्ति देर शिद्धार भाषा छिल मैथिली, कारण तां देर अनेकेई मिथिला थेके गिये छिलेन’ ।

विद्यापति की पदावली तथा उनके उत्तराधिकारियों के पदों एवं मैथिल संगीतज्ञों के प्रभाव के कारण मैथिली की ओर लोगो की अभिरुचि हुई । डा० बागची ने अपने उसी लेख में लिखा है ।

“मिथिलार राजसभा तखन विद्यापतिर संगीते मुखरित हइछे । एइ संगीतओ ये क्रमे नेपाले गिये पोंचिवे ताते आर आश्चर्य कि” ।

इसी बीच नेपाल में नाटकों की ओर जनता का आकर्षण बढ़ा । नेपाल में सर्वप्रथम संस्कृत नाटक जयस्थिति मल्ल (१३१८—६४) के शासन काल में लिखा गया था । उसने मिथिला से ही नाटकों के संवद में प्रेरणा ग्रहण की और नेपाल में उन प्रेरणा की मूर्तरूप देने का सुअवसर मिला । वरमपाल

के जन्मोत्सव पर रामायण नाटक खेला गया था। भैरवानन्द नाटकम का संबंध भी जयस्थितिमल्ल से ही बतलाया जाता है। इसका लेखक भी कदाचित् माखिक नाम का कोई मैथिल था। यह नाटक जय स्थितिमल्ल के पुत्र धर्ममल्ल के विवाहोत्सव के अवसर पर खेला गया था।

जयस्थिति के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साहित्य तथा नाटक रचना की गति मन्द पड़ गई। इसका प्रधान कारण वस्तुतः उस समय की डवांडोल परिस्थिति थी। जयस्थिति का सबसे प्रसिद्ध उत्तराधिकारी पद्ममल्ल था जिसने ४३ वर्षों तक शासन किया। यह नेपाल पर्वत के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके मिथिला होते हुए मगध तक पहुँचा था। उसके ज्येष्ठ पुत्र रायमल्ल ने भाँटगाँव की द्वितीय राममल्ल ने बनिया (बानीकपुर) की तथा कनिष्ठ पुत्र रत्नमल्ल ने काठमांडू की स्थापना की। इन तीनों शाखाओं की स्थापना के पश्चात् पुनः साहित्यिक जागरण का युग प्रारंभ हुआ।

नेपाल के मैथिल नाटकों की विशेषता

आरंभ में मैथिलों ने नेपाल में संस्कृत नाटकों की रचना की, किन्तु १७वीं शताब्दी के मध्ययुग के नेपाल में मैथिली नाटकों का प्रचलन हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे संस्कृत नाटकों का स्थान मैथिल नाटकों ने ले लिया।

सुमतिजिता मित्र मल्ल (१६८२ई०) एक उत्साही साहित्यकार था। उसके द्वारा लिखित निम्नलिखित नाटक उपलब्ध हैं.—

१. कालीयमथनोपाख्यान (१६८४) यह तीन अंकों में समाप्त हुआ है। २. मदालसाहरणम् (१६८७), ३. जेमिनीय भरत-नाटकम् (महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इसी का नाम अश्वमेधनाटकम्) (१६९०) है। ४. गोपीचन्द्र नाटकम् (१६९०), ५. उपाहरण, ६. नव दुर्गा नाटकम् (१६८६) भाषान्तकम् तथा ८. भारतनाटकम् यह सबसे बड़ा है।

इन नाटकों की एक विशेषता यह है कि इनमें कई भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप गोपीचन्द्र नाटक वंगला में तथा भाषान्तकम् का कुछ भाग नेवारी तथा अवशिष्ट मैथिली में है। सभी नाटक अर्धनारीश्वर शिव की स्तुति में प्रारंभ होते हैं।

पूर्ववर्ती नाटककारों की अपेक्षा जितमित्रमल्ल का भाषा पर अधिक अधिकार है। इसका उदाहरण इस प्रकार है :

“सकल स्वरूप हर तिनि नयन, तुम रवि शशि अनलहु मूल
(भारत नाटक)

विमल रहय शिव सुरसरिधार, नाचत मगन शशि शेषरा
सुमति जितमित्र कह नृप ईश, देखु सदाशिव अमयवरा।”

(मदालसा हरण)

कुवलायाश्व—प्रिय शुन इन्द्रमुखी तेज तोहे मान ।

तोरित अधर मधु देह रविदान ॥

तुम मम सीमन्तिनी न देखल यान ।

दरशने मेल मोर थाकिते पराण ॥

(मदालसाहरण)

जितामित्रमल्ल की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र भूपतीन्द्र मल्ल (१६६५—१७२२) सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने अनेक ग्रन्थों की रचना की। उसके शासन काल में निम्नलिखित नाटक रचे गए तथा उनका अभिनय किया गया :

१ माववानल (१७०४), २ गौरीविवाह नाटक (१७०६), ३. पशुपति प्रादुर्भाव (१७११), ४. गोपीचन्द्र (१७१२) ५. उषा हरण (१७१३), ६ रुक्मिणी परिणय, ७ विद्या विलाप, ८ महाभारत, ९ एवं, १०. इन दो नाटकों के कुछ अवशिष्ट भाग मिले हैं किन्तु इनके नाम ज्ञात नहीं। ११. कसवध कृष्ण चरित, १२ कोलसुर बधोपाख्यान, १३. पद्मावती नाटक, १४. जालन्धरोपाख्यान, १५, जैमिनीय भारत नाटक तथा १६ मनोरजन नाटक।

इन नाटकों में से कतिपय नाटकों की भाषा नेवारी तथा चगला है। उदाहरणस्वरूप उषाहरण तथा पद्मावती नाटक की भाषा में नेवारी का अधिक सम्मिश्रण है और गोपीचन्द्रोपाख्यान नाटक में चगाली का। इन नाटकों में विभिन्न

प्रकार के गीतों का प्रयोग किया गया है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :

“तोहे प्रभु नागर सुगुण आगर, रूपे मदन सयान ।
सोरह चउगुण कलाक सागर, रसिक गुणगण जान हे ।
नारि अलपमति आन नाई गति, कामे दहत शरीर ।
जनम सफल कर आज पहुमोर, श्री भूपतीन्द्रभन वीर हे ।”

“जगत जलधि तट तीर नहि होषि ।

थिवक भजन विनुअ अओर निकोषी ॥”

(स्विमणी परिनय)

इन गीतों में कहीं-कहीं छोटे-छोटे वाक्यों का समावेश हो गया है। उदाहरण नीचे दिया जाता है।

“हे लोके सभास्थान जायव चलू ।

हे लोके सुनु ।

(सब) महाराज आज्ञा करू ।

(माधवानल)

वेद पुरान नटेन परिपूरन्ट्य प्रसादे लोक बड़ शूर ।

कोशि हमरहु मने तहने चलू ।

(जालधरोपाख्यान)

जे हिमालयक एक पुत्री होऊ सो उपाय करू ।

(गौरी विवाह)

अहे शिष्य सकल अनेक तीर्थ देखिला, अत पर इकाशो
अद्यादिया अन्यत् कदावि जाइ ।”

(गोपीचद्रोपाख्यान)

(सूतधार नटी से)—हे प्रिये एतय आउ ।

हे इन्दू स्वरित विजय करू ।

(मोलासुरवधोपाख्यान)

उग्र हे लोके एहि प्रासाद मनाएक विधाम करत ।

(सवै) महाराज अवश्य ।

(कंसवध कृष्ण चरित)

अंत में महाभारत तथा विद्यापति के संबंध में विचार किया जाता है । इनका प्रकाशन वगीय साहित्य परिषद् से हुआ है । महाभारत (१७०२) २३ अंकों में समाप्त हुआ है । इसके लेखक कृष्णदेव कवि बतलाये जाते हैं । इस नाटक में व्यास तथा संजय भी रंगमंच पर आते हैं और संक्षेप में कथा कहते हैं । समस्त नाटक गीतों में ही लिखा गया है । नीचे सातवें अंक में 'खांडवदाह' की घटना उद्धृत की जाती है ।

“कृष्ण, अर्जुन, अग्नि पैसार ।

एखन जायव, मा ।

आसावरि ॥चौ॥

आज खांडववन कराओव दाह ।

होयत अगिनिक उच्छ्राह ।

आज खांडववन करोओव दाह ।

होयत अगिनिभ्य उच्छ्राह ।

खांडवदाह—युद्ध ।

दाहको, मामा ।

पशबिया ॥

कञ्चोन दरये तो हे कराओव दाह ।
तुरित करव हमें तुअ मुख श्याह ।
अज्जुनोक्ति—युद्ध ।
रागतार ऐ० ॥

सुरपति न कह हम सजौ आजि ।
सुनो रे तोह वह कि होयत आजि ।
कृष्णार्जुन अ नद निस्सार ।
प्रिय आय, मा ।
धूरिया मल्लाल ।

आनंदे जायव तूरिते ।
अज्जुन भले धनंजय काज ।
चल आवे अनुक धामे ।
जितल समर ह सुर राज ।
पाओल आयुध अभिरामे ।”

महाभारत के अंत में धृतराष्ट्र से निम्नलिखित रूप से विलाप कराया गया है :

“धृतराष्ट्रावि विलाप :
“हा भायि, मा ।
भख्यारि ।

शकलो तनय मोहि तेजि कहु गेल, कयल नाक पयान ।
विफल भेल अवे हमर जनम ।
नहि जायि अछु मोर प्राण ।
सुयोधन जिवन अघार ।

बूढ़ वयस हमे पावल शोक,
हरि हरि के करत त्वाण ।
फरम लिखल फल दुर नहि जाय ।
जयभूपतीन्दू नृप मान ।”

(विद्या विलाप में १७२०) की कथा मध्ययुग की अति प्रसिद्ध कथाओं में से है। कुमार गंगानन्द सिंह जी ने संक्षेप में इस कथा को निम्नलिखित रूप में दिया है:—

“उज्जैन में वीर सिंह नामक एक राजा था। उसको विद्यावती नाम की एक पुत्री थी। वह बड़ी विदुषी थी और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विवाह करेगी। अनेक राजकुमार उससे विवाह करने के लिये आये। किन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। इस कारण उसके पिता बहुत चिन्तित थे। उन्होंने सुन्दर नामक अति मेधावी तथा विद्वान व्यक्ति को आमंत्रित किया। राजा ने सुन्दर को बुलाने के लिये उसके पिता गुणसिंधु के पास अपने राजकवि को कांची भेजा। राजकुमार सुन्दर ने विद्यावती की पहले से ही प्रशंसा सुन रखी थी और वे उससे विवाह भी करना चाहते थे। वे उज्जैन आये और राजा की मालिन के लड़के के घर गुप्त रूप से रहने लगे। जब सुन्दर का उससे घनिष्ठ संपर्क हो गया तो उसने अपने हृदयगत बातें उससे कहीं और कार्य की पूर्ति के लिये उससे सहायता मांगी। उसने युक्ति पूर्वक सुन्दर और विद्यावती को मिला दिया। देखते ही दोनों

एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए । किन्तु उनका मार्ग निष्कण्टक न हुआ । राजा तथा रानी को इस बात की खबर लग जाती है और वे दोनों पकड़ लिये जाते हैं । सुन्दर राजा के सामने लाया गया तथा उसे उचित दंड दिया गया । इसी बीच राजकवि कांची से लौटा और उसने कहा कि बन्दी और कोई नहीं बल्कि गुणसिंधु का पुत्र सुन्दर ही है । इस पर राजा ने उसे मुक्त कर दिया और दोनों का व्याह कर दिया ।

आगे चलकर गंगानन्द सिंह ने लिखा है कि यह कथा कदाचित् 'चौर पंचासिका' से ली गई है । इस कथा का नायक सुन्दर कुछ लोगों के अनुसार 'चौर कवि' ही था । जिसने 'चौर पंचासिका' की रचना की थी । कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस ग्रन्थ के लेखक वररुचि नामक कोई पंडित थे । इसी कथा को श्रीयुत भारतचन्द्र राय ने बंगला में पद्यबद्ध किया था । महाराज यतीन्द्रमोहन टैगोर ने भी अपनी 'विद्या-सुन्दर' नाटक में इसका उपयोग किया । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने तो हिन्दी में अपने नाटक 'विद्यासुन्दर' के लिये यहाँ से सामग्री ली थी । सात दिनों के अभिनय के क्रम के अनुसार यह नाटक सात अकों में समाप्त हुआ । इसमें समय तथा स्थान के समन्वय पर ध्यान नहीं दिया गया है । इस नाटक से कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है :

“गुण सागरादि प्रवेश ।

कन्हार ॥

सागरतुल्यगुण गुणक निधान ।
 विदितभुवनतरङ्गेशो नहि आन ।
 कलावति प्रिया सगे करव प्रदेश ।
 अनुपम अञ्ज मोर रत्नापुरि देश ।
 नृप भूपतीन्दूमल्ल फल्ल वखान ।
 नीति विनय गुण एहे भूप जान ॥”

और जब वे चले गये :

“गुण सागरादि निस्सार ॥
 आनदे जायव चलू फलावति
 अपन नगरि रहि करव समाज....”

प्रस्तुत प्रति में गद्य का अभाव है । इसमें कहीं-कहीं दैनिक जीवन को बातें भी आ गई हैं जिनकी ओर साधारण जनता का आकर्षण स्वाभाविक है । गीत सर्वत्र नहीं हैं, हां, विवाह के अवसर पर ‘महेशवाणी’ का गायन सर्वथा उपयुक्त है । यथा ।

“कोवर, में
 धनाश्री ।
 जेजेह गौरी महेश, मायि हे ।
 दुहू भेलाह अधर देह ।
 विद्यादेवी सुदर देवा ।
 दुहू बाढ़्यों नेह ॥
 गायनी शांति धाक ॥”

नेपाल मे सबसे अधिक मैथिली नाटक रंजीतमल्ल (१७२२-७२) के सुदीर्घ शासन-काल में लिखे गये। ये इस वंश के अन्तिम राजा थे। इनके राजत्वकाल मे लिखे गये निम्न-लिखित नाटक हैं —

१ कृष्णचरित (१७३८), २. कृष्णकैलास यात्रोपाख्यान (१७४०), ३. उषाहरण (१७५४), ४ इन्द्रजयन्त नाटकम् (१७६४), ५ मान्धात्र्योपाख्यान ६. कोलासुखद्योपाख्यान (१७६६), ७. खट्वासुरवधोपाख्यान (१७६७), ८ अन्धकासुर वधोपाख्यान (१७६८), ९ कृष्णचरितोपाख्यान, १०. मदन चरित, ११. रामायण नाटक, १२ रामचरित, १३. माघवानल कामकंदला, १४ नलचरित, १५ रुक्मिणी परिनय, १६. रुक्मिणी हरण, १७. १८ त्रिपुरासुर वधोपाख्यान नाटकम् १९ पृथुपाख्यान।

इसमे से अधिकांश नाटक इष्ट देवी के माम्मानार्थ लिखे गये। इनमें से कुछ नाटक बंगला मिश्रित हैं। उदाहरणार्थ कृष्णकैलासयात्रोपाख्यान, रामायण तथा रामचरित मुख्य बंगला नाटक हैं।

‘माघवानल कामकदला’ तथा ‘विद्या-विलाप’ नाटकों की कथावस्तु मे बहुत कुछ सादृश्य है। ‘विद्या-विलाप’ की कथा उपर दी जा चुकी है। ‘माघवानल कामकदला’ की कथा कुमार गगननन्द सिंह ने इस प्रकार दिया है।

“पुष्पावती नगरी के राजा गोविंदचन्द्र के यहां माधवानल नाम का एक ब्राह्मण नौकरी करता था। वह अत्यन्त सुन्दर, संगीतकला प्रवीण तथा सर्वप्रिय था। उससे दरबार के लोग ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने राजा से उसके निष्कासन की प्रार्थना की। राजा ने प्रतिष्ठा के साथ उसे नगर से विदा किया। वहां से माधवानल कामावती नगरी में गया। जब उसे राजप्रसाद के सिंह द्वार पर वाद्य एवं संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उस समय कामकन्दला नाच रही थी। माधवानल ने कहा “यहां के वाद्य यंत्रों के वजानेवाले अनाड़ी हैं। मृदंगी तो अपने दाढ़िने हाथ के अंगूठे के अभाव में ठीक से मृदंग बजा भी नहीं पाता।” द्वारपाल ने माधवानल की यह बात राजा से कही। राजा को आश्चर्य हुआ और जब उसने निरीक्षण किया तो माधवानल की बातें सत्य निकलीं। राजा ने तुरंत उसे बुलाया और उसका सत्कार किया। नाच चल रहा था और दर्शक-गण मंत्रमुग्ध थे। इसी अवसर पर कामकन्दला के छाती पर एक वरें बैठ गई। कामकन्दला ने अपनी श्वासों से उसे बड़ी चतुरता से उड़ा दिया। माधवानल के अतिरिक्त उसे कोई न समझ सका। वह कामकन्दला की चतुराई से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और राजा की ओर से उसे जो भी उपहार मिला था, उसने कामकन्दला को दे डाला। ब्राह्मण के इस कार्य से राजा ने अपना अपमान समझा और उसने माधवानल को अपने राज्य से निकाल दिया। किन्तु

कामकन्दला उससे अत्यधिक प्रसन्न थी । अतः उसने उसे कुछ दिन तो अपने घर में बन्द रक्खा और जब दोनों पृथक् हुए तो उन्होंने एक दूसरे को जीवन भर अपने पारस्परिक प्रेम को दृढ़ रखने की शपथ ली । कुछ दिनों तक माधवानल इधर उधर भटकता फिरा । इसी अवसर पर उसे एक व्यक्ति मिला जो उज्जैन से राजा विक्रमादित्य की समस्या लेकर कामावती जा रहा था । माधवानल ने उस समस्या का समाधान किया और इस प्रकार वह उज्जैन पहुँच गया । वहाँ से उसने कामकन्दला को एक प्रेम पत्र भेजा जिसका उसे उचित उत्तर भी मिला । इस पत्र को पढ़कर विरह संतप्त माधवानल को बड़ा दुःख हुआ । वह महाकाल के मंदिर में चला गया और रात्रि भर वहीं रहा । अपने हृदय को शांत करने के लिये उसने एक कागज पर दो गीत लिखे । इन गीतों में उसके भावपूर्ण रूप व्यक्त थे । दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य जब पूजन को गया तो उसे दो गीत मिले । वह इन गीतों के लेखक का पता लगाने लगा किन्तु पता न चला । दूसरे दिन भी उसे लिखे हुए गीत मिले किन्तु इस बार वह लेखक को दृढ़ निकालने में सफल हुआ । उसकी प्रेम-परीक्षा करने के लिये विक्रमादित्य ने माधवानल से कहा कि कामकन्दला की मृत्यु हो गई है । यह सुनते ही माधवानल की मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् राजा गुप्त रूप से कामकन्दला के पास पहुँचा और उससे माधवानल की मृत्यु की कथा कही । यह सुनते ही

उसकी भी मृत्यु हो गई। अब राजा की समझ में ये बातें आई और उसने अपने बैताल की सहायता से उन दोनों को पुनः जिला दिया और इस प्रकार दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिल गये।”

‘विद्या-विलाप’ की ही तरह ‘माधवानल-कामकन्दला’ की कथा भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेपाल, मिथिला तथा बंगाल में इसकी कहानी प्रचलित है। संस्कृत तथा हिन्दी नाटकों में भी इसका उपयोग किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश नीचे दिया जाता है :

“कामंद्रोक्ति—दण्डक ॥

वस्त्रमदिर, मा

वराद्धि रु ॥

देखह वन सम गेह ।

मोहि न तेजह पहु कय अतिनेह ॥

ओ निजु गुन मोर न हतदेह ॥

सुनिय विनति सब ॥

विहि देख दाहण,

खेपह नखपल्ल जनि हिय पिय नहिं ।

वेदन वृम्भिय निय पर एक लेह ॥

भनिव श्रीरणजीत जेह ।

जिवधरम ओर कजेह करु सेह ।

माधवोक्ति—दण्डक ॥

नरपति मा ॥

महंठी ॥

तुअ भग जलौ नृप कोय होय बहु

तज्यो भय जाइवे दूर ।

होय नहि तेजि जन विहि अतिकूर ।

शिव ॥ शिव ॥

धनि हे काहि कहु भय तुअ नूरे ॥

कमलिनी जनि जल जिवओ जेतल पल ॥

कि कय खपव नहि फल ॥

तुअ रस सुमविअ तेह होअ फूर ।

सने गुणिभनयि श्री रणजित शूर ॥

अपन सभीदिय विहिओ न पूर ॥

काठमांडू में लिखित नाटक

काठमांडू दरबार की स्थापना के साथ यक्षमल (१४७४) के कनिष्ठ पुत्र अमरमल्ल ने नेपाल में सात प्रकार के नृत्य तथा अन्य कलाओं को प्रचलित किया। उसके पौत्र नरेन्द्रमल्ल (१५५१) और उसके उत्तराधिकारी महेन्द्रमल्ल (१५५६) तथा सदाशिवमल्ल (१५७५, ७६) ने नाटक रचना को प्रोत्साहन नहीं दिया। सदाशिवमल्ल के छोटे पुत्र का नाम था हरिहर सिंह देवमल्ल। उसके शासन काल में राज्य की दो शाखाएँ हो गईं।

१. कांतिपुर अथवा काठमांडू शाखा के राज्य :

काठमांडू शाखा के संस्थापक लक्ष्मी नरसिंह मल्ल थे। उनके उत्तराधिकारी प्रतापमल्ल देव (१६३६—८६) एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने ललितपुर शाखा के अपने प्रतिद्वन्दी सिद्धनरसिंह मल्ल को हराया। उनकी दो रानियाँ थीं। एक का नाम रूपवती तथा दूसरी का नाम राजमती था। ये दोनों मिथिला की थीं। राजा ने मिथिला से अनेक पंडितों एवं विद्वानों को आमंत्रित किया। वंशमणि भा इसके दरबारी

कवि थे। वे भारद्वाज गोत्री रामचन्द्र झा के सुपुत्र थे। उन्होंने संगीत संबंधी अनेक ग्रन्थों की और दो मैथिली नाटकों की भी रचना की थी—१ 'गीतदिगम्बर' (१६५५) इसको एक हस्तलिखित प्रति नेपाल दरबार के पुस्तकालय में सुरक्षित है। २ 'मुदितमदालसा' इसकी हस्तलिखित प्रति राजगुरु स्व० पं० हेमराज शर्मा के पुस्तकालय में सुरक्षित है।

गीतदिगम्बर नाटक राजा प्रतापमल्ल के महा तुला-दान के समय पर लिखा गया था। इसमें चार अंक हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं:—प्रथम अंक मुदिर महेश, द्वितीय अंक मानिनी-मानभंग, तृतीय अंक विरक्त विरूपाक्ष, चतुर्थ अंक सकाम-कामेश्वर।

इसमें शिवपार्वती की प्रचलित कथा का वर्णन है। शिव विषयक स्तुति अति सुन्दर है। आरंभ की एक स्तुति इस प्रकार है :

“आध औलिमडन फुल माले,
आध तरंगित सुरसरि धारे।
आध अजिक तिलरु नव इन्दु,
आध सोहावूँ बिन्दुर बिन्दु।
कोमल विहट दुहुचारी,
अपुरुष नाच करयि तिपुरारी।
एक देह अधपुरुष दारा,
तेरास कोटि देव देसनहारा।

सुकवि वंशमणि सुर गावे,
सेकवि देव हर की नहिं पावे ।”

नीचे का पद भी गजव का है :

“करह उनत हसि मुख अरविन्दा रे ।
सरि भण्डगओ गगन दुइ चदा रे ।
विधुक वेधरण हेरह मधु निसा रे ।
कुवलय पांति फुलओ दस दिसा रे ।
सरसनि सनिहा रिवो खिन नह (?) बिछुवानि रे ।
वरिसह मिधा मधुसानि रे ।
रहलि विभावरी रस अवसान रे ।
तेजह अकारण मरदन मान रे ।
सुकवि वंशमणि एहु रस गाव रे ।
अहन यनचन (याचन ?) काहि नहि भाव रे ।”

प्रतापमल्ल के बाद महीन्द्र या भूपतीन्द्रमल्ल (१६७६—६४)
सिंहासनारूढ़ हुए जिनके शासन काल में नलचरित् नाटक
(१६८२) लिखा गया । डा० प्रबोधचन्द्र वाग्वी ने इससे एक
उदाहरण दिया है :

“तेरो वदन मातौ शशधर,
मेरो नयन चकोरा ।
देखत मोहए अधिक सोहए,
कहहु वचन मेरा ।

देखिते सुदर चपल लोचन,
 काजर शोभा री ।
 मनो पकज भमर सोहत,
 पवन से लघुचारी ।
 पार्थिवेंदू सुत नृप 'भूपालेंदू' कहत,
 एहो विचारी ।
 उचित समय मिलहुँ नागरि,
 पति से मति सवारी ।”

उसके उत्तराधिकारी श्री भास्करामल्ल देव (१६६४-१७०२) ने मैथिली की उन्नति के लिये कुछ भी प्रयत्न नहीं किया । परन्तु उसके पौत्र जगज्जयमल्ल (१७०२-३२) ने मैथिली भाषा की उन्नति के लिये काफी सहायता की । उसके समय में संस्कृत के ‘प्रबोधचन्द्रोदय’ के आधार पर ‘अभिनव प्रबोध चन्द्रोदय’ नाटक लिखा गया । इसकी भाषा वगला मिश्रित है । इस शाखा के अंतिम राजा जयप्रकाशमल्ल थे जिन्होंने ३६ वर्षों तक (१७३६-७८) तक शासन किया ।

२. ललितपुर या पाटन के राज्य :

इस शाखा की स्थापना हरिहरमिह देव के कनिष्ठ भ्राता ने की थी । मैथिली भाषा की उन्नति की दृष्टि से यह शाखा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हरिमिहमल्ल का पुत्र सिद्धनरमिह देव (१६२०-६७) एक प्रसिद्ध राजा था । उसके शासन काल

१६५१ में 'हरिश्चन्द्र नृत्यम्' नाटक की रचना हुई। इस नाटक का आधार 'चंडकौशिक' नाटक है। इसकी भाषा में कहीं-कहीं हिन्दी तथा बंगला का सम्मिश्रण है। इसमें सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा है। 'चंडकौशिक' के आधार पर ही भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 'सत्यहरिश्चन्द्र' नाटक की रचना की थी। नीचे इस नाटक से उद्धरण दिया जाता है। राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी अपने मृत पुत्र रोहिताश्व को लेकर श्मशान पर जाती है। पहले तो राजा उसे नहीं पहचानते किन्तु अन्त में दोनों को पहचान लेते हैं। उसी दृश्य का वर्णन किया जाता है।

राजा अहे चोरिनि सुन ॥

कतयक हरिचंद्र के तुअ जाति । कांह गले अछल हमर किसान ।

रानी राय हरिचंद्र बेचिय हम गेर ।

दुन संतान दुख दय गेर ऐहि बेतवा के कय आस ।

अहे महापुरुष हमी राजा

हरिश्चन्द्रेर स्त्री मएनावती अछि । हमार अभाग्यते परेर दासिनी हैरो अग्निसंस्कार करिवार पुत्र निया अमी अग्नि अग्निते जायवो ।

॥ रानी जाव ॥

राजा-हरि ३ दैव (वे) हम्रा के कतेक वियसी दिशे हम जे अंडारेर दास है रो, एहि हमार पुत्र रोहितास अछि,

मनावती ते अमाके ना चिन्हिहो । हाय ३, अमी करब ने
 बुझार मुख दर्शन हैवे हरि २ । जाति चोब ॥ रोहिदास
 ऐसेन करम मोरा . . . हहि ३ हमार पतेक
 विपत्ति हैरो मदनाव तो ते अमीना चिन्हिरो हरि ३ ॥

इस नाटक के अंत में राजा सिद्धनरसिंह देव को आशिर्वाद
 दिया गया है ।

सिद्धनरसिंहदेव के पश्चात् श्री निवासमल्ल (१६५७)
 सिद्धासनारूढ़ हुए । वे स्वयं कवि थे । उनके समय का
 केवल एक नाटक 'ललित कुवल्याश्व' का पता चला है । उनके
 प्रपौत्र विष्णुसिंहमल्ल (१७३७) ने 'उषा हरण' नाटक अथवा
 'कृष्ण चरित' लिखा है । इसकी हस्तलिखित प्रति नेपाल के
 राजगुरु के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।

वानिकपुर : वनिया अथवा वनपट :

इस शाखा के संस्थापक यक्षमल्ल के द्वितीय पुत्र जयरणमल्ल
 थे । जयरणमल्ल ने लगभग २१ वर्षों तक शासन किया और
 अपने दरबार में मैथिल ब्राह्मणों को स्थान दिया । यह
 शाखा केवल १०० वर्ष तक ही चला । इस युग के अनन्तर
 केवल एक ही मैथिली लेखक जयरामदत्त का पता चला है,
 जिन्होंने १४६६ में 'पांडव विजय' अथवा 'सभा पर्व' नाटक की
 रचना की थी ।

उपसंहार :

सन् १६१८ से १७७५ तक के बीच में नेपाल में पृथ्वी नारायण साह ने गोरखा राज्य की स्थापना की थी। उसके साथ ही साथ गोरखाली भाषा का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार (१७६८) से मैथिली की नेपाल में अवनति होने लगी। एक बात और थी। वह यह कि यह युग अशांति और विप्लव का था। ऐसी अवस्था में साहित्य-रचना संभव न थी।

इस युग के नाटकों पर तीन प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टि-गोचर होते हैं। प्रथम इन नाटकों की रचना संस्कृत नाटकों के आधार पर हुई है, द्वितीय यह कि यह नाटक जन-साधारण को लक्ष्य करके लिखे गये। जिससे जनता को उनसे प्रेरणा मिली। तृतीय यह कि मिथिला के संगीतज्ञों ने इन नाटकों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया।

मिथिला पर मुसलमानों का आधिपत्य हो जाने के कारण मैथिल साहित्यिकों एवं लेखकों को नेपाल में साहित्य रचना के लिये शांतिपूर्ण वातावरण मिला। यही कारण है कि वहां अनेक नाटकों की रचना हुई। बहुत संभव है कि अनुसंधानों से नेपाल में इस संबंध में सामग्री मिले।

मिथिला का कीर्तनियां नाटक

ओइनिवार वंश के अन्त के पश्चात् मैथिली साहित्य का केन्द्र नेपाल हो गया था। इधर मिथिला में भी नाटक होते थे। इसमें कीर्तनिया नाटक सर्वप्रसिद्ध है। कुछ लोगों के अनुसार इस प्रकार के नाटकों के प्रवर्तक उमापति उपाध्याय थे। वे कृष्ण की मूर्ति के संमुख नाचते तथा गाते थे। जो भी हो, मैथिली कीर्तनियां नाटकों पर बंगला के 'यात्रा' तथा आसाम प्रांत के 'कीर्तन' नाटकों के प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है।

कीर्तनियां नाटक रात्रि में होते थे। रंगमंच के रूप में एक ऊंचा चबूतरा होता था। नांदी पाठ के उपरान्त सूत्रधार का प्रवेश होता था। सूत्रधार को मैथिली में नायक कहते थे। वह जामा, नीमा तथा पैजामा पहनकर, चादर ओढ़कर, सिर पर मैथिली साठा पगड़ी रखकर तथा खड़ाऊ पहनकर नांदी पाठ के पश्चात् 'अलमिति विस्तरेण' कहता हुआ रंगमंच पर आता था। उसके साथ ही उसकी पत्नी नटी भी रहती थी

और वे नाटक के लेखक एवं अवसर आदि का परिचय समवेत जनता को देते थे ।

कीर्तनियां नाटक में नायक तथा नायिका के अतिरिक्त दो तीन सखियां, नारद तथा विदूषक भी रहते थे । वार्तालाप में संस्कृत और कभी-कभी प्राकृत का भी प्रयोग होता था । किंतु पदों एवं वार्तालाप में मैथिली का ही प्रयोग होता था । इन नाटकों में गद्य का प्रयोग बहुत कम होता था । विविध दृश्यों के प्रदर्शन करते समय गीतों में उनका वर्णन कर दिया जाता था । इन नाटकों में हस्तलिखित प्रतियां भी होती थीं जिन्हें पात्र रट लिया करते थे । मध्ययुग में इन नाटकों के खेलने से पहले पात्र अभ्यास (रिहर्सल) करते थे अथवा नहीं, इसका प्रमाण नहीं है ।

दर्शकों में बड़े से बड़े विद्वान् और निरक्षर भी होते थे । ये लोग मनोरंजन के लिये ही इन नाटकों में सम्मिलित होते थे । संगीत के अतिरिक्त विदूषक का पार्ट तथा नायिका का संगीत विशेष आकर्षक होता था । नीचे इन नाटकों के संबंध का विवरण उपस्थित किया जाता है :

विद्यापति—सबसे प्राचीन नाटक विद्यापति कृत है । इसका नाम 'गोरक्ष विजय' नाटक है । यह महाराज शिवसिंह (१४१२—२८) के आदेश से लिखा गया था । इसमें भाषा तथा वार्तालाप तो संस्कृत में ही है, किंतु गीतों का सन्निवेश मैथिली में है ।

शिवनन्दन ठाकुर ने विद्यापति ठाकुर द्वारा लिखित 'महिमंजरी' नाटिका का उल्लेख किया है। किन्तु इसमें मैथिली का अभाव है। ग्रियर्सन के अनुसार विद्यापति ने 'पारिजात हरण' एवं 'रुक्मिणी हरण' की भी रचना की थी, किन्तु न तो इसकी कोई प्रति उपलब्ध है और न इस संबंध में कुछ ज्ञात ही है।

गोविंद.—'नल चरित' नाटक के लेखक गोविंद कंसनारायण के दरबारी गोविंद ठाकुर तथा सुन्दर ठाकुर के समकालीन गोविंददास झा के अतिरिक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी वंशावली दी है जो कि इन लोगों से सर्वथा भिन्न है। वे तीन भाई थे, जिनके नाम महादेव, वासुदेव तथा गोपाल थे। इन्होंने अपना पूरी वंशावली दी है। और यह पंजी से भी मिल जाती है। बहुत संभव है कि गोविंद 'तत्त्वनिर्णय तंत्र' ग्रन्थ के लेखक महामहोपाध्याय गोविंद ही हैं।

इनके नाटक की कथावस्तु नल के वनवास की कथा है। पात्रों के वार्तालाप की भाषा संस्कृत और प्राकृत है। किंतु गीत मैथिली के हैं। उदाहरणस्वरूप मंत्री के आगमन की सूचना निम्न लिखित रूप में मिलती है :

“भेल सुचरित मंत्रिवर परवेश ।

अनुचन जसु सन धरम उदैस ॥”

जब नल दमयन्ती को छोड़कर चले जाते हैं। तो वह इस प्रकार विलाप करती है :

“अपद सकल संपद पहु हारल न मानल कोनहु निपेधे ।
 परिहरि परिजन गमन काल वन दारुण देव विरोधे ॥
 यदि न मिलव यहु दहन पैसत्र मोहु’ पिआ बिनु केसनि नारी ।
 ‘गोविंद’ कवि मन वृक्त मधूसूदन सकल कहअौ अवधारी ॥”

अपने जुआ खेलने पर नल निम्नलिखित गीत में पश्चाताप करते हैं:—

“हमे जुआरी हमे जुआरी
 जगतविदित हमे जुआरी रे ।
 हमरि कोरी हमर पास
 धनिक देखि न आब निरास ।
 जत अरजथि जीवक सेवें ।
 तत गमावति एक निमेवें ।
 ठकक बेटी हमर सारि ।
 दुअओ धनिक भोख दुआरि ।
 गोविंद मन नरपति देखि
 फारए लागल कोण लेखि ।’

नाटक के अन्त में नल और दमयन्ती घर लौटते हैं । इस दृश्य का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है :

“आयल नैपध वसुधा नाथ,
 चदन वदन दमयन्ती साथ ।

नक बखय माल कुंडल हार,
 जनिभुव ने सुरपति अवतार ।

नागरि जन मन मदन समान,
 जा सम भेज न होएत आन ।
 पुरि परिजन जनपद जुवराज,
 भौएत किंकर तन राज ।
 धरम रूप धरि धरणी पाए,
 नैपध नाम धराश्रोत आए ।
 जसु दरसन जनमत आनद,
 कुमुद विपिन जुनु पुनिमरु चद ।
 भन 'गोविंद' उदुनन्दन दास,
 कमलापति परिपुरथु आस ।”

रामदास:—इन्होंने ‘आनन्द विजय’ नाटिका की रचना की थी । इस नाटिका की कथावस्तु चार अंकों में विभक्त है, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम तथा विरह संबंधी लीलाओं का वर्णन है । इस नाटक के दो संस्करण हो चुके हैं । एक ‘राजप्रेस’ दरभंगा से और दूसरा ‘वैशाली प्रेस’ से । दूसरे संस्करण में उतना ही अंश है, जिनका उपयोग नाटक खेलते समय किया जाता है ।

देवानंद — इनका समय १७वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध एवं १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है । इनके ‘उपा हरण’ की एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है । इसके कुछ पृष्ठ नष्ट हो चुके हैं ।

‘उषा हरण’ की कथा से सभी परिचित हैं। इसके कतिपय गीत अत्यन्त सुन्दर हैं। उदाहरणस्वरूप छठवें अंक में जब अनिरुद्ध नागपाश से बंध जाता है, तब उषा विलाप करती है —

“अनेक यत्न सग पाओल रे,
जन्हि पुरल अभिमान ।
से पदु विधि दोवें दुरि रहल रे,
पांतर परल परान ।
विफल मोर जडवन रे,
हिमकर निचुव अंगार ।
मुखि परिघ सुकसुम पारसिकर रे,
विपधर सन भेलहार ।
धानन बिन्दु तन अनल जनि रे,
तेजल सकल सिंगार ।
प्रलय करय सखि सबे यामिनी रे,
मेनसि जयम मोहि मार ।
तनों जिव हम पय राखव रे,
जजो देखवतन्हि जाए ।
आनंद ‘देवानंद’ कवि गावय रे,
विरह सगति पय जाए ।”

उमापति उपाध्याय—उपाध्यायजी मध्ययुग में क्लीर्तनियां नाटककारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। किंतु इनका समय

कथावस्तु 'रुक्मिणी हरण' की कथा है। कीर्तनियाँ नाटककारों में रमापति का स्थान बहुत ऊँचा है।

लाल कवि:—लाल कवि ने 'गौरी स्वयंवर' नाटक की रचना की है। किन्तु इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। परंपरा से ही ये महाराज नरेंद्रसिंह (१७४७—६१) के दरबारी नाटककार माने जाते हैं। एक दूसरे लाल कवि का भी पता चला है। इन्होंने महाराज नरेंद्रसिंह (१७४४—६१) की विजय पर कतिपय सुन्दर पदों की रचना की थी। यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों एक ही थे। यह आश्चर्य की बात है कि लाल कवि ने भण्डिताओं में कहीं भी किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। ये शिव-भक्त थे। बहुत संभव है कि आत्मपरितोष के लिए 'गौरी स्वयंवर' नाटक की रचना की हो। यह नाटक अकों में विभक्त नहीं है। यह एकाकी नाटक की भाँति है और इसमें शिव से गौरी के विवाह का वर्णन है। बंगाल के 'यात्रा' तथा आसाम प्रांत के 'अंकिया' नाट्य केवल कृष्ण सवयी हैं। किन्तु मिथिला के 'कीर्तनियाँ' नाटक केवल कृष्ण-चरित तक ही सीमित नहीं रहा।

यह नाटक गौरी स्तुति से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात् सूत्रधार नाटक के नाम तथा स्थान एवं उद्देश्य आदि की सूचना देता है। पुनः नाटक की पृष्ठभूमि में कामदेव का आगमन होता है। शिव अपने तृतीय नेत्र से उसे भस्म

कर देते हैं। इसमें रति निम्नलिखित रूप से विलाप करती है :

“हे हर कोन हरज मोर नाह ।

अक्षल अभेद भेद नहीं भरमहं से नहि मन अवगाह ।

पल विसलेख पहर सजो मानिअ कोन परि होयत निवाह ।

शोक कलाप दाह दह मानस डर उपजावए धाह ।

विरहक अवधि अबुह पढ़ल छीअ चहु दिश लागु अथाह ।

मानक आधि वेशाधि धाधि षरू, रंग रभस गेल दूर ।

विहि भेल मोर कोन निरदय मोर हरजन्हि सिरक सिंदूर ।

कुसुमक बान जहाँन जकरवस सब गुन आगर कन्त ।

सं मोर साय हाय धए लाओल की काम बन्धु बसन्त ।

सुकवि लाल कह धैरज धय रहु हरिसुत होएत अनंग ।

ओ मनमथ तोहि रति पलटि पुनु होएतने विधि सग ।”

पार्वती पतिरूप में शिव को प्राप्त करने के लिये कठिन तपस्या प्रारंभ करती हैं। शिव वेष बदलकर पार्वती के सामने जाते हैं और अपनी निन्दा करके पार्वती को तप से विरत करना चाहते हैं। वे पार्वती से कहते हैं :

“जटिल भेषें देल परवेश, भरम भूसित कपिल केश ।

खालक वसन कय लेल काछ, आठहु आंग वान्हि खदराछ ।

भांगक मोरा कांख वोकान, मांगधि फिरि फिरि भीख दोकान ।

कान्ह विराजित उपवीत शेष, काहु न बुझि पर शीव विशेष ।

सुकवि चतुर लाल गोचर गौरिहिं गमय आएलाह हर ।”

- हर गौरी विवाह का बड़ा सुन्दर चित्रण नाटककार ने निम्नलिखित पदों में किया है।

गौरीशकर मंडप गेल, बड़ कठिन पुरहित पां भेल ।

बाप पितामह नाम नहिं जान, कौन परि होयत कन्यादान ।

विनू नाम वरद्विक कहि देल, ते विधि गोत्र उच्चारण भेल ।

पुरहित कयलहिं अणन छुःनि, महाहरषमय भेल शूलपानि ।

सुकवि लाल एहो अचरज भान, एहनो देखल विवाह विधान ।

लाल कवि का 'शिवगौरी विवाह' का यह वर्णन पार्वती मंगल (तुलसीकृत) से बहुत कुछ मिलता जुलता है। पार्वती मंगल का आधार बहुत कुछ कलिदास का कुमारसम्भव है। बहुत संभव है कि लाल कवि ने भी अपने नाटक की सामग्री वहीं से प्राप्त की हो।

नदीपति.—इन कवियों की भाँति ही नन्दीपति का नाम भी मिथिला में काफी प्रसिद्ध है। यद्यपि नन्दीपति का निश्चित समय मालूम नहीं है, किन्तु उन्होंने अपने नाटक 'कृष्ण केलि माला' में अपना जो वंश परिचय दिया है। उससे यह विदित होता है कि वे महाराज मायोसिंह के (१७७६—१८०८) समसामयिक थे।

'श्रीकृष्ण केलि माला' नामक नाटक कृष्ण की प्रार्थना से प्रारम्भ होता है। यह गद्य में है। कृष्ण-लीला ही वास्तव में इस नाटक की कथावस्तु है। इस नाटक में कृष्ण की कथा उनके जन्म से ही दी गई है। किस प्रकार वासुदेव उन्हें नन्द-यशोदा के घर ले गये, कैसे उन्होंने पूतना राक्षसी का वध

किया। इन सभी घटनाओं का सुन्दर चित्रण कवि ने किया है। नीचे इस नाटक से एक पद उद्धृत किया गया है। इसमें राधा यशोदा से कृष्ण की निन्दा करते हुए कहती हैं।

यशोमति मोर उपरागे । हरिक चरित्र माइ बड़ मद लागे ।
कोर सुवल तोर कान्हे । तँ जनु जानह हरि छुधि नान्हे ।
एतहु करधि यनपाने । ओ तए कटै छुधि तरुणक काने ।
जाइत यमुना पथ आजे । बनसौं बाहर भेल यदुराजे ।
आचर धयलन्हि मोरा । काहुहुक जनमल तोर किशोरा ।
तखनुक तसु बेवहारे । से की कहब हम अपन कपारे ।
पूछह सखी से आनी । नहि परमान होइत मोर यानी ।
कहहु सखी गण मनलाई । जननि यशोमति नहि पतिआई ।
नदीपति कवि कह अवधारी । कृष्ण चरित्र सभ छुक्ति गोआरी ।

नाटक के बीच-बीच में कृष्ण के ईश्वरत्व का भी परिचय दिया गया है। एक स्थान पर तो नन्द-कृष्ण की ईश्वर के रूप में प्रार्थना भी करते हैं। बीच-बीच में संस्कृत के श्लोक भी पाये जाते हैं।

गोकुलानन्दः—इनके संबंध में बहुत कम ज्ञात है। इन्होंने अपने वंशादि तथा समय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। नन्दीपति के बाद ही कदाचित् ये महाराज माधवसिंह (१७७६-१८०८) के शासन-काल में हुए थे।

इन्होंने 'मानचरित' नाटक की रचना की है। यह सात अंकों में समाप्त हुआ है किन्तु इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध

नहीं हुई। इस नाटक का प्रारंभ शक्ति की प्रार्थना से होता है। नीचे यह पद दिया जाता है :

“जय जय भारति भगवति देवि । छकने सुदित रहु पदसेवि ।
चन्द्रधवल रुचि देह विकास । श्वेत कमल पर करहु निवास ।
वीणाख रसिता वरनारि । सदाव मगन गिरि राजकुमारि ।
जन्म मरण नहिं तोहिं भवानी । त्रिदश दास तव त्रिगुणा जाति ।
अरुण अधर बंधूक समान । तीनि नयन विद्या वरदान ।
गोकुल असुत सविनय मान । देहु परमपद दायक जान ।”

इस नाटक के अंत में ब्रजभाषा का पद मिलता है। इसमें राधा-कृष्ण का मिलन दिखलाया गया है।

शिवदत्त:—इन्होंने भी अपने आश्रयदाता का उल्लेख नहीं किया। इनके दो नाटकों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है :

१. पारिजात हरण, २. गौरी परिणय।

आपके ‘पारिजात हरण’ में उमापति जैसे ‘पारिजात हरण’ की भाँति सुन्दरता और पूर्णता नहीं है। आपके नाटक के प्रारंभ में सुत्रधार शक्ति की प्रार्थना करता है। इसके पश्चात् नाटक प्रारंभ होता है। इसकी कथावस्तु वही है जो उमापति के नाटक की।

दूसरा नाटक ‘गौरी परिणय’ में शिव-विवाह की कथा है। नाटक के अंत में मंगल-गीत भी है, जो निम्नप्रकार का है :

“सखि सब मगल गाओल । गौरि उचित वर पाओल ।

शोवदत्त इही पद भान । तोरित पुरह शिवमोर मान ।”

कर्ण जयानदः—ये कर्ण कायस्थ थे । इन्होंने अपने समय के वारे में कुछ भी निर्देश नहीं किया है । किन्तु एक कविता से मालूम होता है कि ये भी महाराज भाववसिंह (१७७६—१८०८) के शासनकाल में हुए थे । इनका ‘रुक्मांगद’ नाटक प्रसिद्ध है । यह शंकर की स्तुति से प्रारम्भ होता है, जो निम्नलिखित है

“मानसि विकारन वारन कारण मनसिज कएल विदेह ।

तेश्रो देव अर्धनारि सुर एत बड़ गौरि सिनेह ।

जय शंकरा शंकरा जोग भोग उपभोग परा ।

आध मौजि जटाजूट बिकट अति आधचिकुरा अभिरामे ।

आधामाकसिदुर बिन्दु शोभित आध तिलक हिम धामे ।

आधकलेवर भसम धवल वर आध अंगर अंगरामे ।

आधा हृदयहार मुकुतावलि आध विराजित लागे ।

पट्ट बववर अम्बर सुखलित अमिअ विपम त्रिप पाने ।

मगल सहित मनोरथ पूरथु करण जयानद भाने ।”

श्रीकांत गणकः—ये ‘श्रीकृष्ण जन्म रहस्य’ नाटक के रचयिता हैं । इन्होंने भी अपने समय के सबध में कुछ नहीं लिखा है । किन्तु आपने ‘गौरी स्वयंवर के प्रणेत्या सुकवि लाल के दो पदों को उद्धृत किया है । लाल कवि महाराज

रसिंह (१७४४—६१) के समसामयिक थे। अतएव श्रीकांत समय इसके बाद ही होगा। इनका समय अनुमानतः गी शताब्दी का मध्यभाग होगा। इन्होंने 'विष्णु जन्म स्थ' के अनुकरण पर अपने नाटक का नामकरण किया।

'श्रीकृष्ण जन्म रहस्य' के मध्य में रात्रि तथा अन्य तुष्टों का वर्णन गद्य में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नाकर के आधार पर यह वर्णन किया गया है।

नाटक के प्रारंभ में नारद कस के दरबार में आते हैं और ते हैं कि देवकी के पुत्र से कस का बंध होगा।

“अद्वुद एक सुनल इम सुरपुर मन भेल परम विरामे ।

देवाक तनय तह कस महीपति मन्द तोहर परिनामे ।”

जब कृष्ण का जन्म होता है तो देवकी पुलकित हो उठती और कहती हैं

“हरि हरि दुप दुरि गेला । पुलकित मानस भेला ।”

वासुदेव कृष्ण को नन्द के घर ले जाते हैं और वहा उन्हें कर उनके घर से सद्य प्रस्तुत बालिका को ले आते हैं, से कस मार डालता है। नाटक की भाषा सरल किन्तु माली है।

कान्हारामदास —कान्हा कर्ण कायस्थ थे। इनके पिता नाम हलवर दास था। इन्होंने “गौरी स्वयंवर” नाटक

की रचना की। इसमें हरगौरी विवाह की कथा है। अन्य कीर्तनियाँ नाटकों की भाँति इसमें किसी आश्रयदाता की चर्चा नहीं है। पार्वती-जन्म के बाद नारद उसकी माता से मिलते हैं और बताते हैं कि पार्वती का विवाह बौरा वर से होगा। इस पर उसकी माँ अपने पति से कहती है —

“कहिअ नाय मुनिघात हम नहिं वृझज ।

धरवर कुल परिवार निरुल जजो पाविअ ।

गौरी जोग वर होए विवाह कराविअ ।

गौरी कुमारि रहति से वर सहब ।

बूढ़ मिखारि कुमेख से नहि करब ।

प्राण पिआरि दुलारि उमापहु जानिअ ।

तेहन करिअवर जोहि देखि सुख मानिअ ।

ई कहि हेम पिआरि पिआ पद गहल ।

सहित सिनेह गिरिशवचन तव कहल ।

सोच बिसारि पिआरि राम सुमर मन ।

से करि हय कल्याण कन्हाराम मन ।”

आगे चलकर पार्वती तपस्या करती है। इसी बीच तारकासुर पैदा होता है और वह देवताओं को कष्ट देने लगता है। तब इन्द्र कामदेव को शकर का ध्यान भंग करने के लिये भेजते हैं। किन्तु शकर उसे भस्म कर देते हैं। अतः इन्द्र शंकर के पास जाते हैं और तारकासुर द्वारा किये गये उत्पात का वर्णन करते हुए पार्वती से विवाह करने के लिये कहते हैं।

तब सप्तर्षियों को शकर हिमालय के पास भेजते हैं और हिमालय भी इस बात को स्वीकार कर लेता है। फिर व्याह्र के पश्चात् तारकासुर-वध उनके पुत्र द्वारा होता है।

इस नाटक के कई पद्यों में शिव के विचित्र वेष का वर्णन मिलता है। एक पद नीचे उद्धृत किया जाता है :

“उमत उगन वर चलल विवाह कर हे । आगे माई ॥

उमते स ग वरिआत एहन वर केकर हे ।

नगन सवत रहला जन तन मह हे ॥ आगे माई ॥

भसम मरल भरि गात एहन वर केकर हे ।

चूड़ भुथुर वर साय धुथर कर हे ॥ आगे माई ॥

थर थर कपड़व देंह एहन वर केकर हे ।

उमग गात चल नयन अनल वर हे ॥ आगे माई ॥

भूत प्रेत सिनेह एहन वर केकर हे ।

त्रिशूल खटग धर असुभ भेस वर हे ॥ आगे माई ॥

देवइव परम भयान एहन वर केकर हे ।

थिमाह मुदर वर कयल रुख हर हे ॥ आगे माई ॥

शिव सवंधी यह नाटक औरों की अपेक्षा कहीं अच्छी है।

रत्नपाणि — इन्होंने संस्कृत में कर्मकांड तथा धर्मशास्त्र पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है। पहले आप महाराज छत्रसिंह (१८०८—३६) के दरबार में रहते थे। आगे चलकर महाराज कृत्तिसिंह (१८३६—५०) के दरबार में भी अपना अविद्याश

समय व्यतीत किया। 'उषा-हरण' नाटक महेश्वरसिंह (१८५०-६०) के आश्रय में लिखा। इस प्रकार आपका समय १८३३-५३ के बीच निर्धारित किया जा सकता है। यह बीसवीं शताब्दी के मिथिला के प्रसिद्ध नैयायिक धर्मदत्त मा उर्फ वच्चा मा के पितामह थे।

आपका 'उषा-हरण' नाटक चार अंकों में विभक्त है। उषा और अनिरुद्ध की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। नाटक के चौथे अंक में जब कृष्ण सब लोगों के साथ द्वारिका लौट आते हैं तो सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं। इसका वर्णन कवि ने निम्नलिखित ढंग से किया है।

“कणों कर्ण सुनल सब लोग । भेल कृतारथ विसरल शोग ।

तखन तैयारी नगरक भेल । दोसर द्वारिका जनि बनि गेल ।

चदन चर्चित जगमग शशि । कुसुम विभूषित भए गेल धरणी ॥

ततए पताका सभ दिश शोभ । देखइत सुरपतिकों होथ लोभ ॥

कि कहव नगरक तखनुरु चरित । विशकर्मा जनि सिरजल खरित ।

सम दिश वाज सकल जन तखन । कृष्ण-धमल-सुख देखव कखन ।

गजरथ वाजि पदाति अलेख । हरप वे आपति चलल अशेष ॥”

इस नाटक में एक विशेष बात यह है कि एक 'तटस्थ' नाटक की सूचना श्रोताओं को देता है, जिससे नाटक में असम्बद्धता निवारण होता है।

मानुनाथ मा—इनको भाना मा के नाम से भी पुकारते थे। इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय दीनब्रंधु मा था,

जिन्हें पांडित्य के प्रतिफल एक ग्राम नेपाल राज्य से पुरस्कृत किया गया था। ये महाराज महेश्वरसिंह (१८५०—६०) के दरबार में रहते थे और ज्योतिषी थे। इन्हें अपना नाटक 'प्रभावती-हरण' उन्हीं के आश्रय में लिखा था। महाराज लक्ष्मीश्वर नारायणसिंह (१८८०—९८) मिथिला दरबार से आपका संबध था।

'प्रभावती-हरण' चार अंकों में लिखा गया है। यह रूपक है। इसमें वज्रपुर के दानव की पुत्री प्रभावती का कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से विवाह का वर्णन है। इस नाटक के पद्य अत्यधिक सरस और विद्यापति के अनुकरण पर रचे गये हैं। नीचे कुछ पद दिये जाते हैं

“साधव सुनिश्च बचन परमाने ।

सुपुरुष जानि शरण अवलम्बन निज अभिमत दिशदाने ।

“यदुपति बुझि विचारी । अभिनव विरह बेआकुलि नारी ।

नलिन शयन नहि भावे । तनि पथ हेरइत दिवस गमावे ।”

“चलल शयन गृह मनमथ रे नागरि कर लागी ।

जल बिजुलि जनि विचलल । निज निज वनुभागी ।”

हर्षनाथ झा — इनका जन्म १८४७ ई० में हुआ था और ५१ वर्ष की अवस्था में ही ये दिवगत हो गये। १५ वर्ष की अवस्था में पढ़ना आरंभ किया था। १८६८ में गोपाल ठाकुर से पढ़कर आप काशी चले आये। काशी आकर राजाराम

शास्त्री, बाल शास्त्री तथा नरसिंह शास्त्री जैसे विद्वानों के तत्वावधान में अध्ययन किया। सन् १८७१ ई० में काशी से मिथिला लौट आये और महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के दरबार में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ये व्याकरण, न्याय और साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे। शब्देन्दु-शेखर की कारकान्त टीका, परिभाषेन्दुशेखर की परिभाषार्थ दीपक टीका, मनोरमा की भावदीपक टीका, शब्दरत्न की शब्दरत्नदीपक टीका इनके महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थ हैं।

इन्होंने कई मैथिली ग्रन्थों की रचना की। 'उषाहरण' तथा 'मधवानन्द' नाटकों की रचना मैथिली में की थी। 'राधा-कृष्ण मिलन लीला' नाटक भी लिखा था, जिसका अनुवाद ब्रजभाषा में किया गया। 'उषाहरण' की कथा प्रसिद्ध है। इसकी कथावस्तु वही है, जो रत्नवासि के 'उषाहरण' की। यह पांच अंकों में विभक्त है।

'मधवानन्द' की रचना महाराज रुद्रसिंह के पौत्र बाबू एकरदेश्वर सिंह के आश्रय में हुई थी। इसमें कृष्णलीला का वर्णन है। इसका आधार श्रीमद्भागवत् की रास पचाध्यायी है। आपके नाटकों में कई गीत बहुत ही सुंदर हैं। नीचे एक गीत दिया जाता है।

“कि कहव अपरुव नागरि रूपे ।

नील वसनि धनि जलद बलित जनि थिर रहु तडित सरूपे ।

राजित बदन मनोहर तापर कुर्वल कुटिल विराजे ।
 राहुदशन डर तिमिर नुकाएल जन रजनीकर राजे ।
 चललि रोमावलि भुजगि नभिविलि लोचन खजन आसे ।
 कुच कंचन गिरि निःट नुकाइलि नासागरुड तरासे ।
 नूपुर पद्मरागपद शिजित लजित नटन श्रुति कुञ्जे ।
 नयनभेद कह पुलक अगमट कनक विशेषक पुञ्जे ।
 तसु तनुरचल मदन जनि रसमय की रसलम्पट वानें ।
 जप तप निरत सतत रस वचित को वह रचन अजानें ।
 सुदर अधरसुधरिमद, गजप कटि केहरि अभिमाने ।
 एकरदेश्वरसिंह बुभुधिरस हर्षनाथ कवि भाने ॥”

हर्षनाथ ने प्रकृति का वर्णन भी सुन्दर किया है आपने अपने ‘उषाहरण’ नाटक में शरद-ऋतु को एक वस्तु के रूप में चित्रित किया है :

“उसरल जगभरि शिशिर पसार, वसल सरस ऋतु पति बनिजार ।
 परसल सओदा मधुरस फूल, अभिनव सौरभ प्रेम अमूल ।
 तौलत टण्णिपवन विचारि भमि भमि मांगत अमर भिक्षारि ।
 पिक कुल करत दलालक काज, गाहक तरुणी तरुण समाज ।
 हसित वचन लोचन दय दाम, कितत सिनेह रतन सब ठाम ।
 रसमय हर्षनाथ कवि भान, नृप लक्ष्मीश्वरसिंह रस जान ॥

हर्षनाथ का एक प्रकार से अतिम कीर्तनियाँ नाटककार हैं ।

विश्वनाथ का —हर्षनाथ का के पश्चात् विश्वनाथ का हुए । इन्होंने ‘रामेश्वरचद्रिका’ नामक नाटक (१८६६-१९००) के बीच लिखा । ये नए युग के मैथिली विद्वानों में से थे, जिनमें से कृष्णजी (चेतनाथ का), हर्षनाथ का, चदा का आदि प्रसिद्ध हैं । इनके नाटकों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब मैथिली कीर्तनियाँ नाटकों का अंत हो चुका है ।

चंदा मा (१८८०—१९०७):—चंदा मा पर पूर्ण रूप से विचार आगे किया जायगा। आपके 'अहिल्या चरित' नाटक का कुछ अंश सन् १९१२ में प्रकाशित हुआ था। इसमें गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के उद्धार की कथा है। जयदेव तथा विद्यापति के पदों को भी अपने इस नाटक में उद्धृत किया गया है।

बलदेव मिश्र.—इनका जन्म सन् १८८७ में हुआ। इन्होंने दो नाटकों की रचना की है (१) राजराजेश्वरी नाटक और (२) रमेशोदय नाटक। ये दोनों नाटक रामेश्वरसिंह (१८६८-१९२६) के आश्रय में लिखे गये थे।

राजराजेश्वरी नाटक नौ अकों में समाप्त हुआ है। यह 'स्कन्द पुराण' के 'काशी खड' पर आधारित है। इसमें पार्वती की तपस्या, कुमार-जन्म और तारक वध की कथा है।

उपसहार.—मिथिला में अब कीर्तनियों नाटक का अन्त हो गया है और नए युग के आरंभ से अब दूसरे प्रकार के नाटकों की रचना होने लगी है जिसकी चर्चा अन्यत्र की जायगी। इन नाटकों में 'रुक्मिणी-हरण' 'उषा-हरण' एवं 'हरगौरी-विवाह' का ही विशेष रूप से वर्णन है। इन नाटकों के गेय पदों को नाटककारों ने ही रचा है। किन्तु कभी-कभी उन्होंने अन्य कवियों को भी अपनी कृतियों में स्थान दिया है। इन नाटकों ने मैथिली भाषा तथा साहित्य को शक्तिप्रदान किया है।

असम-प्रांत के मैथिली नाटक

१५वीं शताब्दी के अंत तक अहोम लोग काफी शक्तिमान हो चुके थे। उन्होंने मुसलमानों को हराकर देश में शांति की स्थापना की। इस बीच में जो मवर्ष हुआ, उसके फलस्वरूप असम-प्रांत में छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई, और विश्व-सिंह (१५१५ ई०) कूच या कोच जाति शक्तिमान बन गई थी। गद्दी पर बैठते ही विश्वसिंह ने अपनी राजधानी कूचबिहार में स्थापित की थी और उसके बाद से ही मिथिला तक कूच बिहार में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था।

विश्वसिंह के बाद १५४० में उसका पुत्र नारायण सिंहासनारूढ़ हुआ। उसके राजत्वकाल में साहित्य और संस्कृति की उन्नति हुई। प्रायः इस युग के सभी कवि तथा पंडित इसके दरबार में गये। उसी समय शंकरदेव के तत्वावधान में असम-प्रांत में वैष्णव धर्म का आंदोलन चला। यह आन्दोलन ब्राह्मण तथा शाक्त दोनों का विरोधी था। वह कृष्णभक्ति को लेकर अग्रसर हुआ। इस प्रकार जनसाधारण

के लिये देशी भाषा में साहित्य रचना की आवश्यकता पड़ी । अतः १६वीं शताब्दी में मैथिली में असम-प्रांत में नाटक रचे जाने लगे । इन नाटकों के लिखनेवाले वैष्णव थे । बहुत संभव है कि नाटकों में विद्यापति के पदों एवं मैथिलों का प्रभाव पड़ा हो ।

असम-प्रांत के प्रसिद्ध नाटककार,

शंकरदेव:—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि शंकरदेव (१४४६—१५५८) असम-प्रांत में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे । आपने मैथिली में कई नाटकों की रचना की जिनमें से ६ नाटक उपलब्ध हैं । ये नाटक क्रमशः इस प्रकार हैं,—(१) कालियदमन (२) राम विजय (सीता स्वयंवर) (३) रुक्मिणीहरण (४) केलि-गोपाल (५) पत्नी प्रसाद और (६) पारिजात हरण ।

कालियदमन की रचना कवि ने अपने भाई रामराय के अनुरोध से की थी । इसकी कथावस्तु बंगाली 'यात्रा' नाटकों में अत्यंत प्रसिद्ध है । कृष्ण द्वारा काली-नाग-दमन की कथा भागवत की है । नीचे इस नाटक से एक उद्धरण दिया जाता है । इसमें नाग की पत्नियाँ कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं ।

“सूत्र-तदनंतर नागबधू सबक परम सन्ताप देखिये श्रीकृष्णक कृपा उपजल । नागनारी सबक संवोधि बोलल । आए कालिक भार्या नागिनी सब, सन्ताप छोरह । इहि बोलि डेव दिया नामि 'सर्पक फणहन्ते अन्तर हुआ रहल ।

श्लोक—ततो पूजित. कालिय शनैः सम्प्राप्य चेतनाम्
ततोय शिरसान्वा मत्वा कृष्ण महेश्वरम् ।

सूत्र—यमपुर पाइकालि कथंकथमपि प्राण बर्तल । महा
पीड़ा पाई फौकारत आपद औषादि पाई सर्प दर्प भेल । चित्त
शान्त हुआ आखि मेलि कृष्णक आगे पेखि बोलल । ओहि
कोटि ब्रह्मान्तेश्वर नारायण जानि, त्राहि त्राहि स्वामी कृष्ण
बोलि थिरे चरण परशिष्ट प्रणाम कयल । पश्चात् जानु पारि-
कारि योरि (जोरि) तुति (स्तुति) आरम्भल ।

पयाद—जय जय जगत महेश्वर । ब्रह्मा ५ याहेकिंकर ।
जय भवतक भय हारी । नमो हरि चरण तोहारि ।
तब पारे अतए साधि । मजि पापी अपराधी ।”

‘राम-विजय’ नाटक का वस्तुतः राम की विजय से कोई
संबंध नहीं है । इसका यह नामकरण उपयुक्त नहीं प्रतीत
होता । क्योंकि इसमें ‘सीता-स्वयंवर’ का ही प्रदर्शन किया
गया है । यह शंकरदेव के आश्रयदाता नारायण के भाई
शुक्लध्वज उर्फ चित्तराम के अनुरोध से लिखा गया है । जब
राम धनुष उठाते हैं तो सीता के मन में जो भावना उठती है
उसे प्रदर्शित करने के लिये इस नाटक से एक उद्धरण दिया
जाता है ।

“सूत्र—हे सामाजिक । येखन रामचंद्र अजगब धनू धरल,
सीता शक्ति भावे चिंतित भेलि ।

सीता—हा हा हांमार स्वामी परमसुकुमार नवीन वयस ।
ब्रजाधिक कठिन महेशक वनु इहात गुण दिते स्वामी जानो

नहि पारय । हा हा पिता के दारुण कर्म कयलि । (ओहि चिन्ति पृथ्वीक कातर कय वोलल । हे माता वसुमति तुहू थिर हुआ रहव । हे पिता अनन्त । तुहू भाल कए पृथ्वी धरव । हे शकर कुर्मराज, तुहू अनन्त पृथ्वीक सन्नद्धे धरव । तोरा सबक प्रसादे स्वामी यदि धनुत गुण दिते पारय, तव आमि अगति रगति हेव । ओहि बुलि सीता स्वामीक समुखि निरखि रहल ।)''

‘रुक्मिणी-हरण-नाटक’ असम मे बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही साथ सर्वजन प्रिय भी । रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री थी जो कुंडिन का राजा था । यह कुंडिन असम प्रांत की जन परंपरा के अनुसार सदिया (असम प्रांत) का ही दूसरा नाम है । इस प्रकार से रुक्मिणी को असम-प्रांत की राजकुमारी बताकर शंकरदेव ने वहा की जनता की अभिरुचि पर ही इसे लिखा है ।

‘केलि गोपाल’ कृष्ण और गोपियों की रास-लीला का इसमें चित्रण है । इसका आधार श्रीमद्भागवत का दशमस्कन्ध है ।

शंकरदेवकृत ‘पारिजात-हरण’ नाटक भी असम-प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है । इसकी कथा में भी कवि ने कुछ हेरफेर कर सुन्दर बनाने का प्रयास किया है । कामरूप के राजा को तारकासुर के उत्पीड़न से दुखी देखकर देवतांगण कृष्ण से प्रागेज्योतिष जाने की प्रार्थना करते हैं । कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को भी ले जाते हैं ।

‘पत्नी प्रसाद’ नाटक में यज्ञ द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की निस्सारिता प्रकट की गई है। इसकी कथावस्तु बड़ी विचित्र है। अपने पतियों के विरुद्ध कुछ ब्राह्मण स्त्रियां कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य शक्ति की महिमा प्रदर्शित करता है। नीचे इस नाटक से एक उद्धरण दिया जाता है •

“सूत्र—ऐंचन परकारे ब्राह्मणी सब श्रो कृष्ण देखिते चलल । सोहि समये ब्राह्मण सब येचे निषेधल, ता देखइ । हे ब्राह्मणी सब, तोरा सवे कि देखल, कि सुनल ? यज्ञ कार्य परिहरि गोपालक पाछू-पाछू कतिहो याब ? हा हा तोरा सब भ्रन्ता भेक्ति । (परन्तु)——हरि भक्ति रखे आकुल हया तारा सवे शुये नहिं । सोहि समये एक ब्राह्मण ब्राह्मणी गृह मध्ये आचय जानि द्वार वंद कए राखल । तदनंदर कृष्ण दरशन आशा भगे ब्राह्मणी कृष्ण चरण हृदय परिये येचे प्राण तेजल, ताहे देखइ सुनइ । निरन्तरे हरि बोल हरि ।”

माधवदेव.—शकरदेव की गद्दी पर उनके प्रधान शिष्य माधवदेव (१४८६—१५६६) आसीन हुए। इन्होंने वैष्णव सिद्धान्त पर ‘नामघोष’ तथा ‘भक्ति-रत्नावली’ के अतिरिक्त कई नाटकों की रचना की। ये नाटक इस प्रकार हैं :

१. अर्जुन-भंजन, २. भोजन व्यवहार, ३ भूमि लेटोआ, ४. भूषण हेरोआ, ५. रसभूमर, ६ कोतोरा खेल, ७. ग्वाल पारा, ८. चोर धरा, ९. पिम्पर गुचुआ ।

ये नाटक कृष्णलीलापरक हैं। दही चुराने पर कृष्ण को यशोदा ऊखल में बांधती हैं। ऊखल में बंधे कृष्ण मलयार्जुन वृत्तों के पास पहुँचते हैं। यही 'अर्जुन भंजन' का कथावस्तु है।

'चोरधरा' नाटक बहुत ही सुन्दर है। गोपियां श्रीकृष्ण पर माखन चुराने का अभियोग लगाती हैं। किन्तु चतुराई से कृष्ण उन्हीं पर यह दोष आरोपित कर देते हैं।

'भूमि लेटोआ' नाटक में कृष्ण के भूमि पर लोटने का वर्णन है। यशोदा कृष्ण को नवनीत (मक्खन) नहीं देती। इस कारण कृष्ण भूमि पर लोटने लगते हैं। इसका एक अंश नीचे दिया जाता है :

यशोदा—आहे बालक तुहो किनिमिते मारि लोटि कन्दनकरह—

श्रीकृष्ण—आहे माई यशोदे, ओहि मांडक मध्ये नवलवनि खेवा घिलौं ताहेक कोनिया ठोल!

यशोदा—आहे पूत, तोहारि कानरे सकल लवन खावल । तुहू हामात रोष करिये । भाटि लोटि केठन क्रन्दने करस । मोहि मालिक प्रतीक्त शरीर धूलधूसरित भेले ।

आः अखने गोपाल सवे दधि आनव । ताहेक हाभु सखिये नविन लवनु देवर । चिनि कर्पूर माखिये खरिर लाहू देववो, तुहू ताहेक आनन्दे भोजनकरवि । यदि हामार वचने सञ्जात नाहिं मानत तवे पराक गोपी साखी करह ।

सूत्र—ओहि वेलि यशोदा कृष्णक कोले तत्काले रतनपान कराइचे श्रीकृष्ण यशोदा का येचन भार परकाश कयल ता देखह ।

गीत—राग श्याम—परिताल

यशोदा गोपाल को ले निते ।

बयन भरि घन सुवन दिछे ।

‘भोजन व्यवहार’ नाटक में एक विचित्र कथा है । कृष्ण गोप बधुओं के साथ भोजन करने बैठे हैं । इसी बीच ब्रह्मा उनकी गायों को चुरा ले जाते हैं ।

‘रास-भूमरा’ में रासलीला के साथ रात्रि में राधिका कृष्ण की परमेश्वर रूप में स्तुति करती हैं । इसका एक अंश नीचे दिया जाता है ।

‘राधा’—हे परमेश्वर, तोहारि चरणकु आगुहाभु । कर ये डि मागों । हामाक तोहो दान देहु । परम सुकोमल तोहारि चरण पल्लव, भुवन दुर्लभ हामार स्तनयुग लेयो व्याधि बाढ़त, ताहे ओहि चरणे दूर करत जानि तोहारि चरणक निज दासी भेलो ।

गोपालदेव —माधवदेव के पश्चात् असम-प्रात में वैष्णव-धर्म के मुख्य संचालक गोपालदेव हुए । इन्होंने केवल एक नाटक ‘जन्म यात्रा’ का प्रणयन किया जिसकी रचना कृष्ण जन्म की कथा के आधार पर हुई है । नीचे इससे एक उद्धरण दिया जाता है :

सूत्र—सोहि समये देवता सब श्रीकृष्ण तुति (स्तुति) करिते आवल । ता देखइ शुनइ, निरन्तेर हरि बोल हरि बोल ।

गीत—राग कानडा—परिताल

ध्रुव—भोर चतुरानन परम रगे

शंकर सुर मुनि गण सगे

सूत्र—देव सबे नमस्कार करिये कर पूरि (जोरि) तुति (स्तुति) करिते लागल, ता देखह शुनह ।

देवता सब—हे परमेश्वर तोहा देवक परम देवता सनातन सर्व अन्तर्यामी ।

रामचरन ठाकुरः—इन्होंने 'कंस वध' नाटक की रचना की है । इनके पिता का नाम रामदास ठाकुर था । इनके नाटक का उल्लेख हेमचन्द्र गोस्वामी ने असमियां हस्तलिखित प्रतियों की सूची में की है । इसमें कृष्ण-बलराम द्वारा कंस तथा चाहूर आदि के वध के पश्चात् वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त करने की कथा है ।

कतिपय अन्य साधारण नाटककारः—शंकरदेव के एक अज्ञात शिष्य ने 'स्यमन्त हरण' नाटक की रचना की है । इसमें जाम्बवान् को हराकर स्यमन्तक मणि लेने तथा कृष्ण से जाम्बवन्ती के विवाह की कथा है ।

ऐसे नाटकों की रचना बाद में भी होती रही । उदाहरण स्वरूप राजा प्रभक्तसिंह (१७४५—५१) के शासनकाल में 'श्रीकृष्ण प्रयाण' नामक नाटक की रचना हुई । इसमें विभिन्न पात्र तो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं । किन्तु पद

असमिया तथा ब्रजबूली में लिखे गये हैं। इसी समय का एक नाटक 'कुमारहरण' भी उपलब्ध है।

इस युग में असमप्रांत में और कई मैथिली नाटक लिखे गए, किन्तु वे अबतक उपलब्ध नहीं हैं।

असम प्रांत के मैथिली नाटकों की विशेषता.—असम प्रांत के इतिहास तथा पुरातत्व विभाग की ओर से ऐसे १५ नाटकों का संयुक्त संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसमें आलोचनात्मक परिचय भी है। डा० बाणीकान्त काकाती ने अपने ग्रन्थ 'पुरनी असमिया साहित्य' तथा प्रोफेसर एस० के० भुइयां ने 'प्राचीन तथा अर्वाचीन असमिया साहित्य' में इस संबंध में पूर्ण रूप से विचार किया है। श्री कालीराम मेघी तथा श्रीयुत वी० एन० डेका ने 'कामरूप अनुसंधान समिति की पत्रिका के अनेक अंकों में भी इस साहित्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।

असम प्रांत के इन नाटकों का नाम 'अक्रिया-नाट' है। इनकी विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही अंक होता है। फिर भी अंकों में विभक्त संस्कृत नाटकों से ये सर्वथा भिन्न होते हैं। कदाचित् 'अक्रिया' शब्द संस्कृत 'आंगिक' से उत्पन्न हुआ है।

इन नाटकों की उत्पत्ति 'काव्य पाठ' से हुई है। इस के पूर्व असम प्रांत में 'ओजापाली माडली' पदों को गाती हुई घूमती थी। ओजा से कदाचित् मैथिली ओझा अथवा झा से

तात्पर्य है और पाली से मृदंगी । शंकरदेव ने इस परपरा को 'अंकिया' नाटक का रूप दिया, जिसका प्रभाव जनसाधारण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा ।

इन नाटकों के रचयिता नाटककार की अपेक्षा कवि और संगीतज्ञ अधिक थे । वे उस युग के वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे । शंकरदेव तथा माधवदेव तो असम प्रांत के सर्व प्रसिद्ध चित्रकार तथा गायकों में से थे । यही कारण है कि इन नाटकों के पदों में रागों का भी उल्लेख मिलता है ।

ये अविकांश गद्य में ही हैं, किन्तु बीच बीच में गीत तथा पदों का बाहुल्य है । गीतों की भाषा असमिया तथा मैथिली है । किन्तु गद्य की भाषा प्रायः शुद्ध मैथिली है । इनमें कहीं-कहीं ब्रजभाषा तथा असमिया का भी संमिश्रण है, अन्यथा नाटकों की भाषा शुद्ध मैथिली है ।

इन नाटकों का आधार रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भागवत पुराण है । इनकी एक विशेषता यह भी है कि एक ही अंक में सफलता पूर्वक संक्षेप में नाटककार सभी बातों का समावेश कर देता है । इन नाटकों के प्रारंभ में प्रायः मंगलाचरण संस्कृत में है और कतिपय नाटकों में 'नान्द्यन्ते सूत्रधारः' मिलता है । इसके पश्चात् सूत्रधार अपने मित्र (संगी) को बुलाते हुए आकाश की ओर देखकर कहता है कि— हे संगी के बाद्य सुनिये । इस पर संगी उत्तर देता है 'आहे देव दुन्दुभि वाजत' आदि ।

आजकल इन नाटकों में सूत्रधार और उसके संगीत के अतिरिक्त विदूषक को भी संमिलित कर लिया जाता है। पहले इन नाटकों में विदूषक के संबन्ध में कुछ भी चर्चा नहीं है।

इन नाटकों की भाषा सरल एवं अलंकारहीन है। इसका कारण यह है कि ये कृष्ण-भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से लिखे गये थे। आसाम में कृष्ण-भक्ति के दास्य भाव एवं वात्सल्य भाव का ही प्रचार हुआ। शंकरदेव वस्तुतः दास्यभाव के उपासक थे। किन्तु उनके शिष्य माधवदेव को वात्सल्यभाव प्रिय था। बंगाल के वैष्णवधर्म की भाँति असमप्रान्त में पति-पत्नी अथवा नायक नायिका भाव का प्रचार नहीं हो पाया।

इन नाटकों का प्रभाव यह भी पड़ा कि अशिक्षित ग्रामीण जनता भी इनके अभिनय का रस ले सकती थी और सरलता-पूर्वक पौराणिक कथाओं से परिचय प्राप्त कर सकती थी। इस युग में जबकि ज्ञान-विज्ञान और साक्षरता का प्रचार बहुत कम था, इन नाटकों ने जनता के सांस्कृतिक स्वर एवं उसकी वार्मिक भावना को ऊँचा उठाने में पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान किया।

मध्ययुग का मैथिली गद्य

यह अन्यत्र दिखाया जा चुका है कि १४वीं शताब्दी में ही ज्योतिरीश्वर ने 'वर्षरत्नाकर' की रचना मैथिली गद्य में की थी। विद्यापति ने भी साहित्यिक गद्य का प्रयोग किया था, किन्तु इसके पश्चात् मैथिली साहित्य में गद्य का अभाव हो जाता है। हाँ, मैथिली नाटकों तथा प्राचीन कागजों पत्रों में मैथिली गद्य अवश्य मिलता है।

मिथिला में प्राचीन कागज-पत्र निम्नलिखित रूप में मिलते हैं:—१. गौरीवचाटिका, २. बहिखाता, ३. आज्ञातपत्र, ४. इकरारपत्र, ५. जनौढ़ि, ६. निस्तारपत्र, ७. वृत्तिपत्र।

संस्कृत में लिखित फैसलों पर विचार करते हुए सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ झा ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। सबसे प्राचीन 'गौरीवचाटिका' सन् १६१५ ई० का है, जिसका उल्लेख महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ झा ने किया है। इसमें एक दास की पुत्री को उसके विवाहित होने पर एक रुपया लेकर मुक्त किया गया है।

मिथिला के बहिखाता संबंधी पुराने कागजों में दासों के विक्रय के संबंध में कई लेख मिले हैं। उन लेखों से विदित होता है कि मालिक कुछ रुपया देकर नौकर रख लेते थे और इसके संबंध में लिखा पढ़ी हो जाती थी। इस प्रकार के लेख प्रायः संस्कृत में उपलब्ध हुए हैं।

आज्ञातपत्र से तात्पर्य मुक्ति पत्र से है। ऋण लेनेवाले को रुपया चुकाने पर इस पत्र द्वारा मुक्त किया जाता था। इस प्रकार के पुराने पत्र मैथिली में मिले हैं। १८वीं शताब्दी

के आरंभ में दासों का क्रय-विक्रय एक प्रकार से बन्द हो गया और धोबी कुम्भार आदि से इस बात का इकरार होने लगा कि वे मजूरी लेकर काम करेंगे। ऐसे इकरारनामों को इकरार-पत्र कहते हैं। नीचे इकरारनामे का उदाहरण दिया जाता है।

“लिखित बैजू पंडीत ओ योछी पंडीत ओ गिरधारी पंडीत और मगहू पंडीत एका पंडीत कुम्हारके श्री कपिलादत्त मिशर के प्रणाम आगों। हमरा सबाहि एहां के अकरार लिखि ले अछि जे अखन जखन इन्दार टटार वा भगठाय तखन तखनत उडाइ भगठाह छोडा दीअ एहांक ओतय कोनहु बातक उजूर न करी मजूरी न मागीअ अपने खुस बजाय से अंकरार-पत्र लिखि देल सन् १२२३ पूस बदि १० रोज मंगल—

सही बैजू पनीत

अस्य साक्ष्य श्री बठहार मा ओ श्री मैआ मा ओ श्रीबम्के मा।

जनौदि ऐसे इकरारनामे को कहते हैं, जिससे कोई जन या मजदूर यह इकरार करता है कि वह अपने मालिक को छोड़कर और किसी अन्य व्यक्ति के यहा मजूरी न करेगा। इसके लिये नियमित रूप से मालिक की ओर से मजूरी भी मिलेगी।

ऋष चुकाने पर धनी की ओर से प्रायः निस्तार-पत्र लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के इकरारनामे होते थे।

वृत्तिपत्र या दानपत्र प्रायः राजा महाराजाओं की ओर से ब्राह्मणों को दिए जाते थे। इसके द्वारा ब्रह्मोत्तर जमीन दी जाती थी। इसके अतिरिक्त और भी पंचनामे और पत्रादि मैथिली में मिलते हैं, जिसका उल्लेख मैथिली-साहित्य के अन्य इतिहास लेखकों ने किया है।

मैथिली साहित्य का आधुनिक युग

मैथिली साहित्य का आधुनिक युग

नव जागृति-काल

सन् १७६४ ई० में मिथिला प्रदेश पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। किन्तु प्रारंभ में यह प्रभाव बहुत सीमित और अस्पष्ट था, क्योंकि नेपाल की तराई में उपद्रव हुआ करते थे। १८०८ से १८३६ ई० में मिथिला के राजा छत्रसिंह थे। इनके काल में मिथिला पर अंग्रेजों का पंजा जम गया। १८६० ई० में मिथिला के राजा महेश्वर सिंह की मृत्यु हुई। उनके दो नावालिग लड़के थे, जिनमें से बड़े लड़के का नाम लक्ष्मीश्वर सिंह था। मौका देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने मिथिला राज्य को कोर्ट आफ वार्डस् के अन्तर्गत कर लिया। इस प्रकार मिथिला पर ब्रिटिश हुकूमत का पूर्ण प्रभाव कायम हो गया। इस समय अंग्रेजी हुकूमत ने मिथिला में मैथिली भाषा और मैथिली लिपि की जगह सर्वत्र सरकारी कामों में उर्दू भाषा और फारसी लिपि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। उच्च वर्ग के लोगों में अंग्रेजी शिक्षा की रुचि पैदा हुई। १८८७ ई० में दरभंगा

में पहला स्कूल खोला गया। जब लक्ष्मीश्वरसिंह वालिंग हुए और राज्य सम्हाला, तो उन्होंने उर्दू की जगह हिन्दी भाषा और फारसी की जगह नागरी लिपि का प्रचलन शुरू किया। लक्ष्मीश्वर सिंह और उनके छोटे भाई रामेश्वर सिंह ने मिथिला में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क ने मिथिला में नव जागृति पैदा कर दिया। इस नव जागृति के काल में मिथिला में मैथिली भाषा और साहित्य में भी नव-जीवन का संचार हुआ। पहले मिथिला में भी मैथिली सिर्फ बोल-चाल की भाषा मानी जाती थी—ज्ञान और साहित्य की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के पंडित भी साहित्य का अध्ययन हेय समझते थे। उनके अनुसार शास्त्रों में व्याकरण ज्योतिष, दर्शन आदि की गणना होती थी। साहित्य को वे केवल मनोरंजन की सामग्री मानते थे और यही कारण है कि संस्कृत के प्राचीन पंडितों का ध्यान पूर्णतः अपनी मातृभाषा की ओर बहुत बाद को गया। किन्तु इस काल में मैथिली भाषा में साहित्य-निर्माण की प्रेरणा मैथिल जीवन में पैदा हो गई। इस नव-जागरण काल में प्रसिद्ध मैथिली कवि चंदा झा, रघुनन्दन दास, महामहोपाध्याय पं० गगनाथ झा, विष्णुनाथ झा और गणनाथ झा आदि विद्वानों ने साहित्य-रचना का कार्य प्रारंभ किया। फलतः नीति, दर्शन, इतिहास और साहित्य आदि क्षेत्रों में भी मैथिली भाषा का प्रयोग होने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी जागृति हुई। १८६५ ई०

तक दरभंगा जिले में ५ अंग्रेजी हाई स्कूल, ४ मिडिल इं० स्कूल, ६ वर्नाक्यूलर और ५०७ प्राइमरी स्कूल खुले। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर, चम्पारन तथा पुर्णिया में भी विविध स्कूलों की संख्या बढ़ गई। इन स्कूलों में तो लोग शिक्षा प्राप्त करते ही थे। इनके अलावा कलकत्ता, बनारस और इलाहाबाद में भी मिथिला प्रवासी ज्ञानार्जन करते थे। बनारस में तो मिथिला राज्य की ओर से वाकायदे छात्रवृत्ति का भी प्रबंध था।

नव-जागृति के इस काल में सर्वत्र जातीय (माम्प्रदायिक) संस्थाओं का भी जन्म हुआ। कायस्थ महासभा, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, नाई महासभा आदि संस्थाओं का जन्म १६०० से १६१२ तक हुआ। इन संस्थाओं का उद्देश्य अपने-अपने समाज में शिक्षा और संस्कृति का विकास करना था। मिथिला में भी नव-जागृति का प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप १६१० में मैथिल महासभा की स्थापना हुई। मैथिल ब्राह्मणों में शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया। किन्तु इन सबके अलावा मैथिली भाषा और साहित्य को भी प्रोत्साहन देने का उद्योग किया। इस उद्देश्य से कलकत्ता, पटना, पुर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बनारस, प्रयाग, आगरा, इटावा, झांसी, हाथरस, मथुरा, जवलपुर, अजमेर, जयपुर और अलावर आदि से विविध नामों से अनेक संस्थाएँ खुलीं।

ज्ञान और कर्म दोनों क्षेत्रों में समय-समय पर काशी से महत्वपूर्ण कार्य होते रहे हैं, जिसे सभी जानते हैं। मिथिला की नव-जागृति में भी काशी का हाथ है। १७वीं शती से ही काशी में मैथिल विद्वानों का जमघट होने लगा। काशी-प्रवासी मैथिलों ने सर्वप्रथम नव-जागृति की गरज से 'मिथिलामोद' नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया, जिसके परिणामस्वरूप मैथिल महासभा की स्थापना हुई। 'मिथिलामोद' ने नागरी लिपि का प्रयोग किया। साहित्यिक जागरण के लिये भी इसने आन्दोलन किया। परिणामस्वरूप महाराज दरभंगा के सरक्षण में साहित्य के आकर-ग्रन्थों के संपादन का कार्य शुरू हुआ। मैथिल विद्वानों के प्रयत्न से राज बनेली के श्री कीर्त्यानन्द सिंह बहादुर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को मैथिली के अध्ययन के लिये रुपया दिया और १६१७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली चेयर की स्थापना हुई। यहीं से प्राचीन मैथिली के महत्वपूर्ण गद्य ग्रन्थ 'वर्णरत्नाकर' पर डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या और श्री बबुआजी मिश्र ने महत्वपूर्ण कार्य किये।

नव-जागृति के इन सब महत्वपूर्ण कार्यों के परिणामस्वरूप १६३१ ई० में मिथिला में मैथिल-साहित्य-परिषद् की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में सर्व श्री शशिनाथ चौधरी, नरेन्द्रनाथ दास और भोलालाल दास आदि ने प्रमुख भाग लिया। नव-जागृति के इस काल में मैथिली

भाषा और साहित्य के प्रति जनसाधारण में भी जागृति पैदा हो गई।

मैथिली पत्रकारिता

सर्वप्रथम सन् १७६८ में वोल्ट्स नामक व्यक्ति ने बंगाल में प्रेस खोला। इसके बाद हेस्टिंग्स के समय में चार्ल्स विल्किन्सन ने बंगाली टाइप का निर्माण किया। सन् १७६४ में करे ने बंगाल में दूसरी बार प्रेस खोला। आगे चलकर श्रीरामपुर के मिशनरियों ने हिन्दी के टाइप बनाए। मिशनरियों ने ही छापेखाने का विकास किया। सन् १८३५ ई० तक उत्तर प्रदेश के भी बड़े-बड़े नगरों में प्रेस खुल गए। सन् १७८० से १८५७ के बीच कलकत्ता से अनेक अंग्रेजी और देशी भाषाओं के पत्र प्रकाशित होने लगे। सन् १८२६ में 'चदन्त मार्तण्ड' नामक सर्व प्रथम हिन्दी भाषा का पत्र निकला। उसका उद्देश्य हिन्दी भाषा-भाषियों में विविध विषयों का प्रचार करना था। यह एक वर्ष चलकर बन्द हो गया। किन्तु इसके बाद ही उत्तर भारत के अनेक प्रसिद्ध नगरों से हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे।

बंगला और हिन्दी भाषा तथा साहित्य के विकास का प्रभाव मैथिली प्रदेश पर भी पड़ा। मैथिल विद्वानों ने भी विचारों और भावों के प्रचार के लिये मैथिली भाषा को वाहन

वनाने का निश्चय किया। उन्होंने मैथिली भाषा तथा नागरी लिपि में मासिक पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया। मैथिली भाषा के पत्रों के प्रकाशन का क्रम इस प्रकार है—

१—मैथिल हित साधन (१९०५ ई०)—प्रथम मासिक पत्र। यह तीन वर्ष तक चलकर बंद हो गया।

२—मिथिला मोद (१९०६ ई०)—यह काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक श्री मुरलीधर झा (१९०६ से १९२० ई०), अनूप मिश्र और सीताराम झा (१९२० से २७ तक) उपेन्द्र झा (१९३६ से ४१ तक) बीच में कुछ समय के लिये यह बन्द हो गया था, किन्तु पुनः चालू हो गया। मैथिल मासिकों में यह सबसे दीर्घकालीन पत्र है।

३—मिथिला मिहिर—यह १९०८ में दरभंगा से प्रकाशित हुआ। १९०८ से १९११ तक मासिक था, इसके बाद साप्ताहिक हो गया। १९३० से ३१ तक इसके हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। इसके संपादकों का क्रम इस प्रकार है—१९०८ से ११-१२ तक श्री विष्णुकान्त झा शास्त्री, इसके बाद १९१६ तक श्री परमेश्वर झा, जगदीश प्रसाद ओझा, और योगानन्द कुमार। १९१६ से २१ तक जनार्दन झा “जनसीदन” और (१९२२—३५ तक) और कपिलेश्वर झा शास्त्री। १९३५ से ५४ तक सुरेन्द्र झा ‘सुमन’। इसका मिथिला विशेषांक बहुत सुन्दर निकला था। मैथिली पत्रों में इतना दीर्घकालीन कोई पत्र नहीं हुआ है।

४—मैथिल प्रभा—यह अगस्त १९२० से दिसम्बर १९२४ तक अजमेर से प्रकाशित हुआ और जून १९२५ से २६ तक आगरा से । इसके संपादकों में रामचन्द्र मिश्र 'जइत' का नाम उल्लेखनीय है ।

५—मैथिल प्रभाकर—यह अक्टूबर १९२६ से जनवरी १९३० तक अलीगढ़ से प्रकाशित हुआ । इसके भी संपादक रामचन्द्र मिश्र 'जइत' थे । इसकी विशेषता यह थी कि मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में निकला ।

६—श्री मैथिली—(१९२५ से २७) संपादक—उदितनारायण दास और नन्दकिशोर लाल । इसी ने सबसे पहले भाषा के सरल रूप और साहित्यिक आलोचना पर ध्यान दिया । इसने लम्बे-लम्बे किन्तु उपयोगी लेख प्रकाशित किए । साहित्येतर विषयों पर लेख प्रकाशित करने का श्रेय भी इसी को है । इस पत्र के द्वारा मैथिली भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ ।

७—मिथिला—(१९२६ से ३१ तक) कुशेश्वर कुमार और भोलालाल दास । इसे अपने काल का मैथिली का सर्वोत्तम मासिक कहा जा सकता है । यह विविध विषय विभूषित था । इसने सामाजिक विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया । इस कारण अनेक विवाद उठ खड़े हुए । इसी विवाद में पत्रिका समाप्त हो गई । इसने भी मैथिली गद्य के निर्माण में महत्त्वपूर्ण काम किया ।

८—मिथिला मित्र—(१९३१—३२) यह पत्रिका था। इसका संपादन क्रमशः गौरीनाथ झा, धनुषधारीलाल दास, महेश झा और शशिनाथ चौधरी ने किया। कुछ समय बाद यह मासिक हो गया।

९—मैथिल बंधु—१९३५ ई० में अजमेर से निकलकर १९४३ में बन्द हो गया। किंतु पुनः १९४७ में प्रकाशित हुआ। इसके संपादकों में रघुनाथ प्रसाद मिश्र और लक्ष्मीपति सिंह का नाम उल्लेखनीय है। यह विशेष रूप से प्रवासी, मैथिलों का पत्र था तथा है भी।

१०—मैथिली युग—यह १९३८ से ४१ तक अजमेर से प्रकाशित होता रहा। इसके संपादक चुन्नीलाल झा थे।

११—जीवन प्रभा—झांसी से १९४० में प्रकाशित होकर १९५० तक चलता रहा। इसके संपादक ब्रजमोहन झा थे।

१२—मिथिला मोद—(नया संस्करण १९३६ से ४१)

१३—भारती—(१९३७) संपादक भोलालाल दास।

१४—विभूति—(१९३७ से ३८) इन दोनों को मैथिली पत्र-कारिता का आदर्श कहा जा सकता है। इनमें साहित्यिक आलोचना और आकर ग्रन्थों का प्रकाशन भी हुआ। इन दोनों की भाषा प्रौढ़ और प्रांजल थी। 'विभूति' का मुकान तो क्रांति की ओर था।

१५—मैथिल साहित्य पत्र—(१९३७—३९) संपादक—श्री रमानाथ झा—यह त्रैमासिक था। इसका उद्देश्य स्थायी

महत्त्व की रचनाओं का प्रकाशन था। मैथिली गद्य साहित्य के प्रकाशन में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रकाशित ग्रंथः—

१—गोविंद शृंगार भजन—सं० डा० श्री अमरनाथ झा

२—उदयन कथा—ले० श्री रमानाथ झा

३—वेक फिल्डक पादरी—

(गोल्डस्मिथ के वेकफिल्ड का अनुवाद) श्री दीनानाथ झा

४—रामायण शिक्षा—ले० श्री बलदेव मिश्र

५—उषाहरण नाटिका—मून ले० रत्नपाणि, सं० दीनानाथ झा

६—कीचक वध—श्री तन्त्रनाथ झा

७—एकावली परिणय—श्री बदरीनाथ झा

८—शकुन्तला का अनुवाद—श्री ईशनाथ झा

९—चीनीक लड्डू—श्री ईशनाथ झा

१०—सांख्य शास्त्र—श्री दुर्गाधर झा

१६—मिथिला ज्योति—१९४८-४९ संपादक, लक्ष्मीपति सिंह तथा दुर्गापति सिंह।

१७—मिथिला दर्शन—कलकत्ते से प्रकाशित मासिक पत्रिका। श्री प्रबोधनारायण सिंह के संपादकत्व में चल रही है।

१८—मिथिला सेवक—कलकत्ते से प्रकाशित-साप्ताहिक।

१९—वैदेही—दरभंगे से प्रकाशित-मासिक पत्रिका।

इस प्रकार मैथिल भाषा में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से मैथिली गद्य ने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली।

अनुवाद साहित्य

संपूर्ण भारतीय भाषाओं में नवीन प्रवृत्तियों का प्रवेश अनुवाद के द्वारा हुआ है। भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता नहीं थी। यहां अंग्रेजी माध्यम द्वारा ही पत्रकार कला का विकास हुआ। भारतीय साहित्य में उपन्यास कला का अभाव था। अनुवाद के द्वारा ही यहां उपन्यास कला का विकास हुआ। कहानियों के लिये भी यही कहा जा सकता है। अनुवाद के द्वारा न केवल साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास ही हुआ, वरन् भाषा ने भी एक नया रूप लिया। आधुनिक गद्य के विकास में अनुवादों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है।

हिंदी और बंगला दोनों का प्रभाव आधुनिक मैथिली साहित्य पर पड़ा। मैथिली भाषा में भी आधुनिकता का प्रवेश विदेशी विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य के अनुवाद द्वारा हुआ। मैथिली में गोल्डस्मिथ के 'वाइकर आफ वेक फील्ड' का अनुवाद श्री दीनानाथ झा ने किया, 'लैम्बस् टेलस फ्राम सेक्शपीयर' का अनुवाद श्री जालेश्वर सिंह ने किया, चापेक के 'मदर' का अनुवाद श्री उमानाथ झा ने किया और 'एसेप्स फेबुल' का अनुवाद रामानन्द ठाकुर महोदय ने किया। इस प्रकार विदेशी साहित्य का अनुवाद तो मैथिली भाषा में हुआ। किन्तु इन अनुवादों से किसी निश्चित योजना का बोध नहीं होता। यदि 'एसेप्स फेबुल' हितोपदेश और पंचतन्त्र की

भाँति जनप्रिय लोककथाओं का संकलन है, तो 'मदर' एक लेखक की अन्यतम कृति। गोल्डस्मिथ के 'वाइकर आफ वेगफील्ड' का तो अनुवाद हुआ, परन्तु उसके दूसरे ग्रन्थों का अनुवाद नहीं हुआ। और भी अंग्रेजी के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद नहीं किया गया। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित योजना से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का चुनाव नहीं किया गया। जिसको जो लगा, उसने उसका अनुवाद कर दिया; और प्रारंभिक काल में यही प्रवृत्ति सर्वत्र थी।

किन्तु संस्कृत के अनुवाद में एक क्रम है। उपनिषद्, महाकाव्य, पुराण, कथा ग्रन्थ, नाटक, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, काव्य, छंद शास्त्र आदि सभी महत्त्वपूर्ण विषयों के ग्रन्थों का पूरा अथवा सक्षिप्त अनुवाद किया गया। अनुवाद के इस महत्त्वपूर्ण कार्यमें प्रायः सभी मैथिल विद्वानों का कुछ न कुछ योग रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस दिशा में मैथिल समाज के सहयोग से अनुवाद साहित्य अनुप्राणित होता रहा। बंगला भाषा से मुख्यतः बंकिमचन्द्र, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, शरदचन्द्र और रवीन्द्र नाथ ठाकुर के उपन्यासों और कहानियों का तथा माइकेल मधुसूदन दत्त के लेखों और कविताओं का अनुवाद हुआ। बंगला से अनुवाद का करीब-करीब यही क्रम हिंदी में भी रहा है। मैथिली हिंदी की पड़ोसी भाषा है। उस पर हिंदी का भी प्रभाव पड़ा। प्रेमचन्द और प्रसाद की कुछ कहानियों का अनुवाद भी मैथिली में हुआ।

इन अनुवादों से मैथिली भाषा का शब्दकोश कुछ बढ़ा, कुछ नये शब्द बने, साहित्य के कुछ नये रूपों (फार्मों) से मैथिली भाषा भाषियों का परिचय हुआ। इसके साथ ही मैथिल विद्वानों को अपनी भाषा की शक्ति तथा कमजोरी का भी बोध हुआ।

संस्कृत से अनुवाद करनेवालों में सर्वप्रथम चन्दा झा का नाम आता है, जिन्होंने विद्यापतिकृत 'पुरुष परीक्षा' का गद्य पद्य मय अनुवाद किया। अच्युतानन्द दत्त ने रघुवंश का अनुवाद प्रकाशित किया, परमानन्द दत्त 'परमार्थी' ने मेघदूत का अनुवाद प्रकाशित किया।

अनुवाद के कार्य को समसामयिक पत्रों से प्रोत्साहन मिला, तो 'मोद' में त्रिलोचन झा ने 'गीता' का अनुवाद प्रकाशित किया, उसी पत्र में बकिम बाबू की कपाल कुडला का अनुवाद 'रूपस' द्वारा प्रकाशित हुआ। 'मिहिर' में डा० श्री सुभद्र झा ने 'मीना' नामक उपन्यास प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद इतालियन भाषा से किया गया था।

इधर भी इस दिशा में कार्य हो रहा है—कालिदास की कृतियों के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं—शकुंतला (ईशनाथ झा) मालविकाग्निमित्र (गोविंद झा)।

भास नाटकावली का गद्यमय अनुवाद श्री जीवानन्द ठाकुर ने प्रकाशित किया है। शुद्ध कृत 'मृच्छकटिक' का भी अनुवाद श्री ईशनाथ झा ने प्रकाशित कराया है। प्रो० श्री तन्त्रनाथ

म्हा ने हितोपदेश का अनुवाद गद्य पद्य मय किया है। श्री वेदानन्द म्हा द्वारा गीता का अनुवाद 'गीतामृत' के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार मैथिली भाषा में अनुवाद साहित्य की संख्या भी कुछ कम नहीं है। हां, एक नियोजित ढंग से न तो संपूर्ण साहित्य के अनुवाद की योजना बनी है और न काम ही हो रहा है। यद्यपि यह युग योजनावद्ध कार्य का है।

आधुनिक मैथिली काव्य

जिस प्रकार आधुनिक हिंदी के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हैं, उसी प्रकार आधुनिक मैथिली के जन्मदाता कविवर श्री चन्दा म्हा हैं। चन्दा म्हा का जन्म १८३० ई० में रामनवमी के दिन दरभंगा जिले के पिड़ारुछ गांव में हुआ। इन्होंने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। सर्वप्रथम नरहन राज्य में और तात्पश्चात् दरभंगा महाराज श्री लक्ष्मीश्वर सिंह के यहां राजकवि हुए। विद्वत्ता और काव्य की दृष्टि से कवि चन्दा म्हा और विद्यापति में अनेक समानताएँ हैं। दोनों संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, दोनों दरभंगा जिले के थे, दोनों ने मैथिली भाषा में सुन्दर कविता की। पर एक बात में दोनों में अन्तर है। मैथिली में कविता करने के कारण मिथिला के पंडितों ने विद्यापति की निन्दा की। किन्तु चन्दा म्हा के समय में परिस्थिति बदल गई थी। चन्दा म्हा के मैथिली भाषा में रचित

‘रामायण’ का तत्कालीन मैथिल पंडितों ने आदर किया। इनकी निम्नलिखित मैथिली रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १—पुरुष परीक्षा (विद्यापति के पुरुष परीक्षा का मैथिली में गद्य-पद्यमय अनुवाद),
- २—मिथिला भाषा रामायण,
- ३—महेश्वानी संग्रह,
- ४—चन्द्र पद्यावली,
- ५—अहल्याचरित नाटक,
- ६—गीत सप्तशती,
- ७—गीतसुधा।

चन्दा झा का ‘रामायण’ (१८६८ ई०) महत्त्वपूर्ण काव्य है। कहा जाता है कि महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में इस महाकाव्य की एक-एक पक्तियों पर विचार किया गया था। निसन्देह यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी भाषा के माधुर्य और शैली ने जनता को शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित किया। इसके पद बहुत से संस्कृत में हैं, पर गीतों में मैथिली भाषा का राज है।

इनकी काव्यगत विशेषताएँ इनके रामायण में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। एक उदाहरण यहां दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण में अहल्या प्रकरण में कवि अहल्या को ही दोषी ठहराते हैं—

अथाब्रवीत्सुरश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तरात्मना ।

कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित् प्रभो ।

आत्मान मां च देवेश सर्वथा रक्षा गौतमात् ॥

गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में—

आश्रम देखि एक भग मारहीं । खग मृग जीव जंतु तह नारहीं ॥

पूछा मुनिहिं प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेपी ॥

केवल इतना कहकर घटना पर आवरण डाल दिया, अपने भाव को प्रकाशित नहीं होने दिया । उन्होंने अपनी रचना में यह विशेषता अवश्य दिखलाई कि अहिल्या ने मुनि के शाप को भी अच्छे भाव में स्वोक्त किया, क्योंकि उसी के कारण उसे राम के दर्शन हुए—

मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।

देखेऊ भार लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ शंकर जाना ॥

अब इस संवध में कवि चदा भा की विशेषता देखिए । अहिल्या राम से कहती है—

हमर गति अपने सी के आन ।

करुणागार दीन प्रतिपालक रामचंद्र भगवान ॥

पिता विधाता घुरि नहिं तकलनि पति मति भेलहुं पखाव ।

सुरपति कुमति विदित भेल कतय न हम अवला की ज्ञान ॥

जतु मात्र से वजित आश्रम नहिं भोजन जलपान ।

वरप हजार बहुत एत गत भेल रामचरण में ध्यान ॥

सगुन ब्रह्म अपने का देखल निर्गन मन अनुमान ।

चंद्र सुकवि मन लाभ एहन सन त्रिभुवन सुनल न कज ॥

यहाँ 'सुरपति कुमति विदित भेल कतय न हम अवला की

ज्ञान' पद के द्वारा कवि ने सारा दोष सुरपति इन्द्र पर ही डाला है और इस प्रकार अहल्या की रक्षा की है ।

चन्दा झा ने मिथिला निवासियों में अपने देश के प्रति अभिमान जाग्रत करने के लिये भी कुछ कविताएँ कीं । उनका 'मिथिला वर्णन' प्रसिद्ध है—

मिथिला वर्णन

की दिव्य भूमि मिथिला हम आवि गेलौं ।
 देखैत मात्र मन लक्षण तृप्त भेलौं ॥
 की दिव्य फूल फल वृक्ष अनंत धान ।
 पत्नी विलक्षण करें अङ्घ्रि रम्य गान ॥
 प्रपूण संतदाग की सुधा समान वारे सौ ।
 विचित्र पद्मिनी बनी बिहग वारिचारि सौं ॥
 द्विरेफ गुजि कै महामदधि धूमि कै ।
 सरोजनी क अग सुष्ठ बार बार चूमि कै ॥
 शालि गोप गीति कौ सुप्रीति रीति सूनि सूनि ।
 श्वेत शस्य स्नाथि तैं कुरग आखि मूनि मूनि ॥
 सत्य तीरहूति यज्ञभूमि पुन्य देनिहारि ।
 शास्त्र कै बजैत वेस कीर वैसि ढारि ढारि ॥
 नदीमातृक क्षेत्र सुन्दर शस्य सौं संपन्न ।
 समय सिर पर होय वर्षा बहुत सचित अनन ॥

दयायुत गर सकल सुन्दर स्वच्छ सम व्यवहार ।
सकल विद्या उदधि मिथिला विदित भरि संसार ॥

गंगा वहयि जनिक दक्षिण दिशि पूर्व कौशिकी धारा ।
पश्चिम वहयि गङ्गी उत्तर हिमवद्गत विस्तारा ॥
कमला त्रियुगा अमृता धेमुङ्गा वागमती कृतसारा ।
मध्य वहयि लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा ॥

रामायण की रचना चन्दा मा ने 'आध्यात्म रामायण' को आधार मानकर की है। इसमें अनेक स्थल पर ऐसा भान होता है जैसे कवि ने 'आध्यात्म रामायण' की पंक्तियों का अक्षरशः अनुवाद ही कर दिया हो। इसमें जगह-जगह पर लोकोक्तियों का प्रयोग इस ग्रंथ को अत्यन्त सरस बना देता है। वर्णन तो इतने स्वाभाविक हुए हैं, जिसे कोई पाठक सङ्ग ही अनुमान कर सकता है। चंदा मा की सबसे बड़ी विशेषता है, उनका छन्द विषयक ज्ञान। रामायण में कवि ने जितने छंदों का प्रयोग किया है, उतने छंद भारतीय भाषा में अत्यन्त कठिनाई से मिलेंगे। हिंदी में इस तुलना में हम केशवदास की रचना को उपस्थित कर सकते हैं। किंतु चंदा मा ने केवल छन्द के लिये छन्दों की रचना नहीं की। इन्होंने संस्कृत से छन्द तो लिये ही, साथ ही मिथिला में प्रचलित अन्य छन्दों को भी अपनी रचना में स्थान दिया है। इसलिये 'रामायण' में कहीं-कहीं मिथिला देशीय प्रयोग भी मिल जाते हैं।

चन्दा मा की प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होंने काव्य की रचना तो की ही, इसके अतिरिक्त 'मिथिला इतिहास' पर भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया, जिसका विकसित रूप हमें म० म० परमेश्वर मा के 'मिथिला तत्व विमर्श' में मिलता है। साथ ही इन्होंने स्व० नगेन्द्रनाथ गुप्त को विद्यापति के गीतों की खोज में अपनी अनुसधानात्मक प्रवृत्ति का भी परिचय दिया तथा महाकवि गोविंद दास की रचना को प्रकाश में लाने और इन्हें मैथिल घोषित करने का भी श्रेय इन्हीं को है। इनके अपने हाथ की लिखा 'गोविंद शृंगार भजन' की प्रति अभी डॉ० श्री अमरनाथ मा के यहा मौजूद है।

श्री लालदास का 'रामेश्वर चरित मिथिला रामायण' (१६१४) शक्ति को प्राधान्य देकर लिखा गया है, कारण कवि का विश्वास है कि विश्व शक्तिमय है तथा संपूर्ण सृष्टि मंडल में शक्ति की ही प्रधानता और व्यापकता है। इसीलिए कवि ने शक्ति की प्रार्थना से प्रथारम्भ किया है तथा शक्ति चरित्रमय पुष्कर काड' लिखकर उसे समाप्त भी किया है। यह प्रथ बाल्मीकि रामायण के अनुकरण पर लिखा गया है, जो कवि के इस उक्ति से स्पष्ट है—

“आदि कवीन्द्रक सुधा समृद्ध ।

कथा हमर कृत सरिता चुद्र ॥

किंतु कवि के सामने तुलसी का भी आदर्श उपस्थित है, कारण इसमें भी चौपाई, दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग वैसा

ही हुआ है। चदा मा की तरह छन्दों एवं रागों की विविधता नहीं है। भाषा सरल एवं सुबोध है। इस ग्रंथ में सीता की प्रधानता स्थापित की गई है। जिस प्रकार 'उर्मिला' को ध्यान में रखकर 'साकेत' की रचना हुई है, उसी तरह 'सीता' को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना बहुत पहले हो चुकी है।

श्री रघुनन्दन दास का 'सुभद्रा हरण' (१६३७ से १६४४ ई०) दस अंकों में समाप्त हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि विमृष्ट और शैली प्रसादपूर्ण है। इस पर हिंदी की काव्य शैली का प्रभाव पड़ा है। इसका ऋतु वर्णन सुंदर है।

श्री बदरीनाथ मा कविशेखर के 'एकावली परिणय' (१६३७-४२) पर संस्कृत काव्यों का प्रभाव है। यह देवी भागवत के छठे स्कंध पर आधारित है। इसमें १५ परिच्छेद हैं। एकावली नायिका का नाम है। इसकी कथा में सतुलन का अभाव है—महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री अच्युतानंद दत्त, भलुआही, जिला भागलपुर के रहनेवाले कर्ण कायस्थ थे। संस्कृत, हिंदी और मैथिली साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् थे। हास्य रस के अच्छे लेखक थे। महाभारत का मैथिली में अनुवाद किया है। 'वताहि', 'सत्य हरिश्चंद्र' और 'कृष्ण चरित्र' नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हैं। किन्तु 'कृष्ण चरित्र' (१६४०—४४) में चरित्र-चित्रण कमजोर है।

श्री तन्त्रनाथ झा, उज्जैन (दरभंगा) निवासी हैं। इनका 'कीचक वध' मनोहर काव्य है। कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि चन्दा झा के रामायण के बाद यही सफल काव्य है। इस पर भी संस्कृत भाषा का व्यापक प्रभाव है। माइकेल मधुसूदन दत्त की शैली के अनुकरण पर चतुर्दशपदी और अमित्राक्षर छंद को मैथिली में प्रवर्तित किया गया है। इस काव्य में कथा का उत्तम विकास है। द्रौपदी की मनःस्थिति का इसमें अच्छा वर्णन है। इसकी कल्पना आधुनिक मैथिली की कविताओं में महत्त्वपूर्ण है। पर काव्य पूर्ण नहीं है। इनके लिखे मैथिली में अनेक मुक्तक गीत भी हैं। एकांकी नाटकों का संग्रह भी इनका प्रकाशित है तथा हितोपदेश का गद्य पद्यमय अनुवाद भी किया है। इन्होंने विद्यापति कृत 'कीर्ति लता' का सरल मैथिली पद्य में अनुवाद किया है, जिसका कुछ अंश प्रकाशित है।

श्री गौरीशंकर झा ने बंगला के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का सुन्दर अनुवाद १९४१ में प्रस्तुत किया। इस अनुवाद में मूल कविता के सौंदर्य की पर्याप्त रक्षा की गई है।

श्री वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री' (नागाजुन)—ग्राम तरौनी, जिला भागलपुर निवासी। इनका एक नाम 'वैदेह' भी था, जो अब दब गया है। ये हिंदी भाषा के भी श्रेष्ठ कवि और कथाकार हैं। हिंदी में इनकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशित हैं—

रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, शपथ, युगधारा ।

मैथिली में चित्रा (स्फुट कविताओं का संग्रह), पारो (उपन्यास), नवतुरिया (उपन्यास) ।

इन्होंने पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया था । भिक्षु भी हो गए थे । किन्तु नजदीक से बौद्धों का रूप देखने पर भिक्षु रूप का त्याग कर दिया । संस्कृत, पालि, हिंदी और मैथिली पर इनका समान अधिकार है । इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया है । पहले ये संस्कृत में लिखते थे । कविवर सीताराम झा जी से प्रभावित होकर ये अपनी मातृ भाषा में लिखने लगे । यदि हिंदी के नागार्जुन ने हिन्दी को 'बादल को घिरते देखा है', 'रवि ठाकुर' 'तालाब की मछलियाँ' आदि विशिष्ट रचनाएँ दी हैं, तो वही नागार्जुन 'यात्री' के रूप में मैथिली को 'कविक स्वप्न', 'प्रेयसी', 'ललिमा', 'गामक चिट्ठी' 'परम सत्य' आदि रचनाएँ देकर अपनी मातृभाषा के भंडार को पूर्ण किया है । इस प्रबुद्ध युग में समाज को कैसा कवि चाहिए ? क्या कवि लोग अभी भी अपने को 'कुमुद' चंद्र, शरद—वसंत आदि तक अपने को सीमित रखें ? इन प्रश्नों का समीचीन उत्तर तथा काव्य रचना पर आधुनिकता का प्रभाव एवं भारतीय अन्य भाषा साहित्य का मैथिली पर प्रभाव आदि का ज्ञान अथवा प्रश्नावलियों का समाधान अकेले यात्री की रचनाओं में मिल सकता है । हाँ, मैथिली की रचना

इनकी ठेठ शब्दों से पूर्ण है, जिसे अमैथिल जरा कठिनता से समझ सकते हैं।

श्री पुलकितलाल दास 'मधुर'—ग्राम बनगामा, जिला भागलपुर निवासी कर्ण कायस्थ। मैथिली के कवि और निबंधकार। मैथिली रचनाएं—'केतकी' (खंडकाव्य), 'लोपामुद्रा' (उपन्यास)

मथुरानंद चौधरी 'माथुर'—'कानन कन्या' (१९४५) यद्यपि त्रुटि शून्य नहीं है फिर भी इसकी विशेषताएं हैं। इसमें नवीन लेखक ने अर्वाचीन मिथिला की समस्याओं का सुंदर ढंग से समावेश किया है। छन्द तथा शैली में भी नवीनता है।

मुक्तक

मुक्तक की परम्परा में सबसे पहले तो संस्कृत और हिंदी के अनुवाद हैं—उदाहरणतः नीति शतक, चाणक्य शतक, भामिनी विलास आदि। इसके आलावा विहारी सतसई का भी अनुवाद हुआ है। इसके अनुवादक हैं श्री धनुषधारी लाल दास।

समस्या पूर्तियों का भी मैथिली में प्रचलन है। किन्तु जिस प्रकार अब हिंदी में यह धारा क्षीण हो रही है, उसी प्रकार मैथिली में भी।

आधुनिक मैथिली भाषा के मुक्तकों में कविवर चन्दा मा का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। किन्तु सीताराम मा भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चन्दा मा के मुक्तक जरा

गम्भीर होते हैं। किन्तु सीताराम झा की मुक्तक रचनाएँ विशेष लोकप्रिय हैं। इनके संग्रहों का नाम 'शिक्षा सुधा' और 'लोक लक्षण' आदि हैं। इनका विषय भी लोक प्रचलित है। मूर्ख लक्षण देखिए—

अनुकूलहुकै प्रतिकूल बुझैछ सुझैछ हिताहित ने जकरा ।
नहि जेष्ठ कनिष्ठ विचार करण बिनु नौतहि जाइछ जे दकरा ॥
करा लग कोन प्रकार रही न जन अछि मूर्ख बुझू तकरा ।
धरती पर भार स्वरूप सदा बिनु नादरि सीडरु से 'वकरा' ॥

श्री प्रो० हरिमोहन झा—झा जी के हास्य प्रधान स्केच बड़े अच्छे उतरे हैं। इसमें चतुरशिल्पी की तरह कवि ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से मिथिला की कुलीन प्रथा की ओर संकेत किया है। हास्य के अन्तस्तल में उपदेश का भी अंश प्रक्षिप्त है। भाषा तो इतनी सरस, सरल तथा स्वाभाविक है कि कोई भी पाठक सहज मुग्ध हो सकता है।

आधुनिक गीतिकाव्य

प्राचीन काल में मैथिली में जो गीतिकाव्य रचित हुए, वे सब किसी न किसी राग-रागिनी से संबद्ध थे। पर आधुनिक काल में यह बात नहीं है। अब गीतिकाव्य को राग-रागिनी से सम्बद्ध करने की पद्धति खतम हो गई। श्री भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' ने अपने गीतिकाव्य 'आषाढ़' में इस बात की घोषणा

की है कि अब गीतिकाव्य में राग-रागनियों का संबन्ध आवश्यक नहीं है।

१९३० ई० से अनेक कवियों ने इसी तथ्य को स्वीकार कर अपनी रचनाएँ की। इनमें कालिकुमारदास की 'काव्य कुसुमाञ्जलि' तथा लक्ष्मीपति सिंह की 'पद्म पुष्पाञ्जलि', भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' की 'आषाढ़' और 'स्मृतिकण', जीवनाथ मा विद्याभूषण की 'कल्पना', काशीनाथ मिश्र 'मधुप' का 'अपूर्व रसगुल्ला', 'मंकार', 'टटका जलेबी', 'शतदल' आदि रचनाएँ मुख्य हैं।

गीतिकाव्य की धारा आगे बढ़ती जा रही है। उसमें नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। अब पहले की बात नहीं है। लोग नई शैली में गीतों को लिख रहे हैं। इस दिशा में श्री 'यात्री', श्री गोविन्द मा, प्रो० श्री तन्त्रनाथ मा, श्री ईशानाथ मा, श्री आरसी प्रसाद सिंह आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

मैथिल गद्य साहित्य

मनुष्य जिस क्रम से सभ्यता की ओर बढ़ता है, उसी क्रम से उसका जीवन वस्तुनिष्ठ होता जाता है। सभ्यता के साथ आवश्यकता बढ़ती है। आवश्यकताओं के साथ जटिलता बढ़ती है। इससे जीवन की प्राकृत सरलता नष्ट होती है। जीवन में कठिनाइयों के बढ़ जाने से व्यावहारिक बुद्धि का विकास हो जाता है। व्यावहारिक बुद्धि के विकास के साथ पदलालित्य और कला का मेल नहीं बैठता, क्योंकि पदलालित्य में रमने के लिये समय की भी अपेक्षा होती है, जिसका ऐसी परिस्थिति में अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति गद्य के अधिक अनुकूल होती है।

संपूर्ण भारतीय समाज की आधुनिकता के मूल में भारतवर्ष में अंग्रेज जाति का प्रभाव है। वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी के भारतवर्ष में एक नवीन युग का आविर्भाव हुआ। इस समय भारतवासियों का उन्नतिशील अंग्रेज जाति से संपर्क हुआ। यह जाति अपने साथ यूरोपीय औद्योगिक क्रांति का सूत्र लेकर आई। किन्तु अंग्रेज जाति का उद्देश्य भारतवर्ष

में औद्योगिक क्रांति करना नहीं था। उनका उद्देश्य शोषण था। इसी उद्देश्य से उन्होंने नई शिक्षा पद्धति का प्रवर्तन किया, इसी उद्देश्य से उन्होंने कुछ उद्योग खोले। प्रेस के प्रचार में भी उनका यही उद्देश्य निहित था। पर उद्देश्य गलत होते हुए भी ज्ञान का और उद्योग का प्रचार तो उन्होंने किया ही। अंग्रेजी शिक्षा और उद्योगीकरण द्वारा भारतीय भाषाओं में गद्य साहित्य का विकास हुआ। बंगला, हिंदी और उर्दू के गद्य साहित्य की यही कहानी है।

मैथिली साहित्य में गद्य की परम्परा बहुत पुरानी है। 'वर्णारत्नाकर' महत्त्वपूर्ण गद्य ग्रंथ है। किन्तु यह वस्तुनिष्ठ गद्य नहीं है। अलंकृत गद्य है। इसे काव्यमय गद्य भी कह सकते हैं। मध्यकालीन मैथिल गद्य में लोच नहीं था, रूढ़ि-बद्धता ही उसका प्रधान लक्षण हो गया है। ऐसा गद्य आधुनिक आवश्यकता के अनुकूल नहीं था। आधुनिक युग में ऐसे गद्य की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब मैथिली भाषा में ऐसे गद्य की आवश्यकता थी, जिसमें समाचार-पत्र निकल सके। निबंधों, लेखों तथा कहानी और उपन्यास की रचना हो सके। आधुनिक बंगला गद्य अपनी आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ गया था। हिंदी और उर्दू में भी गद्य साहित्य का विकास हो गया था। ऐसी स्थिति में मैथिली भाषा में भी गद्य की प्रेरणा बलवती हो गई। मैथिल विद्वानों ने भी गद्य की ओर ध्यान दिया।

म० म० डा० सर गंगानाथ झा—जन्म, आश्विन कृष्ण १२७६ फसली । सन् १८८६ ई० में राज स्कूल दरभंगा से मैट्रिक पास किया । प्रयाग विश्वविद्यालय से एफ० ए० और एम० ए० पास किया । प्रत्येक परीक्षा में सर्वप्रथम आए । शिक्षा समाप्त करके दरभंगा राज पुस्तकालय के अध्यक्ष हुए । अध्यक्ष का कार्य करते हुए ही पं० चित्रधर मिश्र से मीमांसा का अध्ययन किया । १९०२ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए, १९०५ में वही के 'फेलो' हुए और १९०६ ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय के ही सींडीकेट के सदस्य चुने गए । और इसी वर्ष 'डाक्टर आफ लिटरेचर', और १९१० ई० में महामहोपाध्याय तथा १९४१ ई० में 'सर' की उपाधि से विभूषित हुए । १९१८ ई० में कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य चुने गए । १९२३, १९२६ और १९२६ ई० में लगातार तीन बार प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर चुने गए । संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की । मैथिली भाषा और साहित्य के विकास के लिये उद्योग किया । मैथिली भाषा में 'वेदान्त दीपक' मैथिली साहित्य परिषद् (दरभंगा) से प्रकाशित है ।

बबुआ जी मिश्र—कोइलख (दरभंगा) निवासी । भाषा शास्त्र के विद्वान । कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली के लेक्चरर थे । इन्होंने डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के साथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर के 'वर्णरत्नाकर' का सुंदर संपादन किया है।

जनार्दन झा 'जनसीदन'—कुमर-वाजितपुर, जिला मुजफ्फरपुर के रहनेवाले, द्विवेदी युग के यशस्वी हिंदी लेखक थे। मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में सुंदर कविता करते थे। 'मिथिला मिहिर' के संपादक रह चुके थे। बिहार के साहित्यिकों में इनको ऊँचा स्थान प्राप्त था। इनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं—'सतासर्वस्व', 'निर्दयी सासु', 'शशिकला', 'कलजुगी संन्यासी और ढक़ोसलानइ' 'पुनर्विवाह' और नीति पद्यावली। चिकित्साशास्त्र (खड्गविलास), मनुस्मृति का अनुवाद। बंगला से बहुत-सी पुस्तकों का अनुवाद किया—जैसे, विषवृक्ष, कपालकुंडला, देवी चौधरानी, इन्दिरा, गोरा, मुकुट, नवीन संन्यासी, ऋद्धि, चरित्रगठन, नौकादूबी (आरच्य घटना), स्वर्णलता इत्यादि।

डा० अमरनाथ झा—स्व० डा० गंगानाथ झा के सुयोग्य पुत्र हैं। अप्रेजी साहित्य के श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित विद्वान हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर रह चुके हैं। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति और उत्तर प्रदेश पब्लिक सरविस कमिशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस समय बिहार पब्लिक सरविस कमिशन के चेयरमैन और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के अध्यक्ष हैं। मैथिली के कवि गोविंददास की शृंगार भजनावली और हृषनाथ ग्रंथावली का संपादन किया है। मैथिली साहित्य परिषद भाषण तथा अन्य समसामयिक लेख प्रकाशित हैं।

स्व० प० दीनबंधु झा—इसहपुर (दरभंगा) निवासी । संस्कृत के प्रकांड विद्वान् । इन्होंने 'मैथिली भाषा विद्योत्तन' नामक मैथिली का व्यवस्थित व्याकरण तैयार कर दिया । यह व्याकरण संस्कृत व्याकरण की शैली पर सूत्र वृत्त्यात्मक लिखा गया है । इसके अलावा मैथिली का एक अच्छा शब्दकोश भी आपने प्रस्तुत किया है । अलंकार शास्त्र पर भी इन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया है ।

महामहोपाध्याय मुकुन्द झा बख्शी—पिता का नाम पं० नंदलाल झा बख्शी । जन्मस्थान, ग्राम हरिपुरा, जिला दरभंगा । सर्वप्रथम महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह जी की धर्म-पत्नी महारानी लक्ष्मीवती के द्वार-पंडित । पुनः मुजफ्फरपुर धर्मसमाज संस्कृत कालेज के प्राध्यापक । इसके बाद पटियाला राजा के द्वार-पंडित । अंत में काशीवास । प्रमुख रचनाएँ—
(१) गीता गीत विलास, (२) मिथिला भाषामय इतिहास, (३) व्याकरण, (४) अमरकोष (टीका) ।

महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र—ग्राम गजहड़ा, जिला दरभंगा के रहनेवाले, महामहोपाध्याय पं० जयदेव मिश्र के पुत्र । प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक । रचित ग्रंथ—गद्यकुसुम माला, गद्य कुसुमांजलि, साहित्य दर्पण (अनुवाद), शंकर मिश्र (जीवनी), भवभूति (जीवनी), मैथिली वर्णमाला का परिचय, नलोपाख्यान, यक्ष पांडव सवाद, विद्यापति ठाकुर (हिंदी में) । भारतीय दर्शन की रूपरेखा,

भारतीय तर्कशास्त्र (हिंदी में)। परिभाषेन्दु शेखर (विजया सहित), व्युत्पत्तिवाद, (जयासहित), शास्त्रार्थरत्नावली, विज्ञान-दीपिका (पद्मपादाचार्यकृत) विद्वत्कर साहस्रकथ (सुभाषितावली), (संस्कृत में)।

पं० नगेन्द्र कुमार—गल्प समूह-ससरफानी, शिकार, दृष्टि-कोण। ये प्रो० हरिमोहन झा की शैली पर लिखते हैं तथा इनकी कहानियाँ भी हास्यप्रधान हैं।

प्रो० शैलेन्द्र मोहन झा—मातृभाषा के भविष्य लेखक। भाषा तथा शैली पर हिंदी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 'मिश्रबधु' की शैली पर इन्होंने भी मैथिली के नौ कवियों पर परिचयात्मक लेख लिखे हैं। प्रतिभा (उपन्यास), मधुश्रावणी (उपन्यास)।

वज्रकिशोर वर्मा—ये स्केच, कहानी, कविता आदि के सफल लेखक हैं। एक उपन्यास भी प्रकाशित किया है, लोकगीतों पर भी इनके अच्छे निबंध प्रकाशित हुए हैं।

प्रो० हरिमोहन झा, एम० ए०—जन्म १९०८ ई०, कुमर-वाजितपुर (मुजफ्फरपुर)-निवासी स्व० जनार्दन झा 'जनसीदन' जी के सुयोग्य पुत्र हैं। पटना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक और दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं। हिंदी में न्यायदर्शन और वैशेषिक दर्शन पर आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हैं। ये दोनों ग्रंथ भी लेखन-शैली और विषय की गम्भीरता की दृष्टि से बेजोड़ हैं। किन्तु इनकी प्रसिद्धि इनके

मैथिली उपन्यासों से है। ये मैथिली के सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। 'कन्यादान' (१९३०-३३ ई०) और 'द्विरागमन' (१९४३ ई०) इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनका आपस में संबंध है। 'खट्टरककाक तरंग' (दो भाग) प्रमुख देवता, और रगशाला भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। हिंदी में भी इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हैं।

मा जी मैथिली गद्य के सफल कलाकार हैं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। उपन्यास, कहानी, स्केच आदि लिखने में वेजोड़ हैं। कहने को तो हास्य लिखते हैं, किन्तु उसके अन्दर दर्शन के कठिन सिद्धान्तों का भी समावेश कर देते हैं। इनकी शैली प्रवाहपूर्ण है। इस तरह का सर्वतोमुखी प्रतिभावान लेखक अभी हिंदी जगत् में भी नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में अन्नपूर्णा-नन्द जी की रचनाएँ इनके समक्ष रखी जा सकती हैं, किन्तु उसकी तुलना आंशिक होगी क्योंकि मा जी की लेखनी समाज की कुरीतियों को देखते हुए शास्त्रों की कमजोरियों की भी खबर लेती है। इनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। हिंदी में भी इनके कुछ अच्छे लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मैथिली गद्य को इतना रोचक तथा सर्वप्रिय बनाने का श्रेय बहुत अंशों में मा जी को ही है।

रासबिहारी लाल दास - ग्राम भत्ती, जिला दरभंगा-निवासी कर्ण कायस्थ दुलार सिंह दास के सुपुत्र। इनके 'सुमति' नामक उपन्यास का प्रकाशन १९१८ ई० में हुआ। यह उपदेश-

भूलक है। कथा रोचक है। इसके अलावा 'मिथिला दर्पण' नामक एक ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें मिथिला का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

कुमार गगानन्द सिंह, एम० ए०—श्रीनगर राज्य (पूर्णिमा) के राजा स्व० राजा कमलानन्द सिंह के सुयोग्य पुत्र हैं, अग्रेजी, हिंदी और मैथिली के उद्भट लेखक हैं। मैथिली नाट्य-साहित्य तथा अन्य शोधपूर्ण विषयों पर एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में आपके अनेक निबंध प्रकाशित हैं। मैथिली रचनाओं में 'अगिलही' अपने ढंग का अनूठा उपन्यास है। 'विवाह' नामक एक कहानी संग्रह भी है। आपने एकाकी नाटक भी लिखे हैं, जिनमें 'जीवन-संघर्ष' श्रेष्ठ है। इनकी शैली स्वाभाविकता से परिपूर्ण रहती है।

लालदास—खड़ौआ (दरभंगा) निवासी कर्ण कायस्थ, संस्कृत, फारसी और मैथिली के उद्भट विद्वान हैं। इनके रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं—(१) पतिव्रताचार, (२) स्त्री शिक्षा, (३) शंभुविनोद, (४) चंडी चरित्र, (५) जानकी रामायण, (६) गणेश खंड, (७) रामेश्वरचरित रामायण, (८) लक्ष्मीश्वर चरित रामायण, (९) रामेश्वर चरित, (१०) लक्ष्मीश्वरचरित, (११) गंगाचरित, (१२) विरुदावली, (१३) दुर्गासप्तशती, (१४) हरितालिक व्रत कथा, (१५) वैधव्य मजरी, (१६) सत्य-नारायण व्रत कथा, (१७) कुलदेवता स्थापन विधि, (१८) अनुष्ठानीय सुन्दरकांड रामायण, (१९) सावित्री सत्यवान

नाटक, (२०) तंत्रोक्त मिथिला साहात्म्य । 'अनुष्ठानीय सुन्दरकांड रामायण' की प्रस्तावना में इनके पुत्र वनखडी दास जी ने लिखा है कि इनकी बनाई हुई सातों कांड रामायण अप्रकाशित है । द्रव्याभाव से पूरा न प्रकाशित कराकर सुंदर कांड ही प्रकाशित कराया गया ।

काचीनाथ झा 'किरण'—धर्मपुर (दरभंगा) निवासी हैं । मैथिली के अच्छे लेखक हैं । 'चन्द्रग्रहण' इनका उपन्यास है । इसमें 'सेमरिया घाट' के मेले का वर्णन है, जिसमें एक लड़की को मुसलमान भगा ले जाता है । इधर उन्होंने एकांकी नाटक लिखना प्रारम्भ किया है तथा कुछ नाटक प्रकाशित भी हुए हैं । इनकी कविताएँ भी समसामयिक पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं ।

मोला झा—अच्छे उपन्यासकार हैं । 'मनुष्यक मोल' और 'विवाह' इनकी श्रेष्ठ रचनाएँ हैं । पहले में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विवेचन है । और दूसरे में अनमेल विवाह की बुरी परिस्थिति का अच्छा चित्रण हुआ है ।

पुण्यानंद झा—'मिथिला दर्पण' इनकी श्रेष्ठ रचना है । इसकी रचना शैली पर बंगला साहित्य का प्रभाव है, किन्तु कथावस्तु मिथिला की है । कहीं-कहीं रहस्यवादिता की झलक है । कथोपकथन में विविधता है ।

गंगापति सिंह, वी० ए०—पचही-मधेपुर (दरभंगा) निवासी । कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी और मैथिली के अध्यापक

रह चुके हैं। मैथिली रचनाओं में 'बाल व्याकरण', 'रचना निबंध', 'जयचंद पराजय' और 'सुशीला' उल्लेखनीय हैं। 'जयचन्द पराजय' ऐतिहासिक और 'सुशीला' सामाजिक उपन्यास हैं। इसमें बाल विधवा की समस्याओं का अच्छा चित्रण है।

योगानंद झा—प्रगतिशील विचारों के उपन्यासकार हैं। 'भलमानुष' इनका श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें मिथिला में प्रचलित कौलीन्य प्रथा पर तीव्र आघात किया गया है। इसके कथानक द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य की प्रतिष्ठा गुण से होनी चाहिए, कुल से नहीं। यह दुखान्त उपन्यास है। प्रकाशित होते ही इस पर विवाद उठ खड़ा हुआ। इसकी प्रेरणा से कई उपन्यास निकले, किन्तु उनमें वह शक्ति नहीं है—अधिकतर प्रतिक्रियात्मक हैं। इधर इन्होंने च्यवन और सुकन्या की कथा को ध्यान में रखकर एक एकांकी की रचना की है, जिसका नाम है—'मुनिक मतिभ्रम'।

शारदानंद झा—'भलमानुष' के जवाब में इन्होंने 'जयवार' नामक उपन्यास लिखा। इसमें मैथिल ब्राह्मणों के निम्नतम स्तर जयवारों की बुराइयों का वर्णन है। इसमें कला का स्तर 'भलमानुष' जैसा नहीं है।

अवधनारायण झा—इन्होंने 'भलमानुष' के जवाब में 'वनमानुष' लिखा। किन्तु इसमें औपन्यासिकता कम और

विवाद ही अधिक है। इन दोनों उपन्यासों से भी 'भलमानुष' की श्रेष्ठता ही प्रतिष्ठित होती है।

डा० ब्रजकिशोर वर्मा—इनके उपन्यास खंडित रूप में ही प्रकाशित हो सके हैं, इसलिए अभी इन पर निश्चित रूप से कुछ लिखा नहीं जा सकता। हां, भाषा प्रवाहपूर्ण तथा वर्णन स्वाभाविक है।

वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री' (नागार्जुन)—आधुनिक हिंदी जगत् के श्रेष्ठ कवि और उपन्यासकार हैं। मैथिली में भी इनकी अनेक रचनाएँ हैं। 'पारो' (१९४६) नागार्जुन का मैथिली भाषा का उपन्यास है। आपने पाश्चात्य विचारों को अपने उपन्यास प्रश्रय देते हुए तथा फ्रायड के सिद्धान्तों का समावेश करते हुए एक नवीन प्रयोग किया है। भाषा तो इनकी ऐसी है कि क्या मजाल कि कोई एक वार हाथ में लेकर बिना उसे समाप्त किए छोड़ दे।

इधर इनकी एक रचना 'नवतुरिआ' (उपन्यास) प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का हिंदी रूप भी प्रकाशित हो चुका है—'नयी पौध' के रूप में। इसमें लेखक ने साम्यवादी विचार से प्रभावित होकर तथा समाज में अनमेल विवाह से उत्पन्न कुरीतियों को बढ़ते देखकर उस दिशा में कुछ संशोधन करने के निमित्त लेखनी उठाई है। चित्रण सफल हुआ है।

अभी ये 'वलचनमा' का मूल रूप प्रकाशित कर रहे हैं।

डा० श्री सुभद्र झा—(ज० १६११ ई०) भाषा शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। पटना विश्वविद्यालय ने इन्हें इनकी थीसिस 'मैथिली भाषा की उत्पत्ति' पर डी० लिट० की उपाधि दी है। फ्रांस से भी आपने डी० लिट० की उपाधि प्राप्त की है। भाषा विज्ञान सम्बन्धी इनके अनेक लेख, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

गद्य के क्षेत्र में भी इनका अपना स्थान है। बहु-भाषा-विद होने से इन्होंने इटालियन भाषा से अनुवाद कर 'मीना' नामक उपन्यास धारावाहिक रूप से 'मिहिर' में प्रकाशित कराया। फ्रांस में रहने के कारण वे वहाँ से पत्र के रूप में अपनी प्रवास यात्रा का अमुभव प्रकाशित करते रहे, जो 'प्रवास जीवन' के नाम से प्रकाशित है। इन्होंने कादम्बरी का भी अनुवाद किया है।

अभी-अभी इन्होंने विद्यापति के नेपाल पुस्तकालय में प्राप्त हस्तलिखित पदों के आधार पर 'विद्यापति गीत संग्रह' (दि सांगस आव विद्यापति) प्रकाशित कराया है। विद्यापति की भाषा पर इतना महत्त्वपूर्ण, तथा शोधपूर्ण लेख अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ था।

स्व० पं० शिवनन्दन ठाकुर—'विद्यापति विशुद्धपदावली'—मैथिली साहित्य परिषद् से प्रकाशित। विद्यापति पर इन्होंने अनेक खोजपूर्ण कार्य किये हैं। हिंदी भाषा में तो इनकी रचना 'महाकवि विद्यापति' अमर हैं ही। मैथिली को भी इनकी 'विशुद्ध विद्यापति पदावली' पर गर्व है।

युग के प्रभाव से कोई भी लेखक अपने को अलग नहीं रख सकता। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रभाव मिथिला पर नहीं पड़ा, ऐसा कहना असंगत ही नहीं होगा, परन्तु अन्यायपूर्ण भी। अंग्रेजी साहित्य ने नवयुग के लेखकों को काफी प्रभावित किया है। किसी को अगर इस भाषा की शैली पसन्द आई तो किसी को कुछ और ही। इससे विशेष प्रभावित कुछ कहानी लेखक तथा एकांकी लेखक प्रतीत होते हैं।

श्री उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास'—यद्यपि ये व्यवसाय से इंजिनियर हैं, किन्तु इनकी लेखनी साहित्य में काफी प्रौढ़ है। इनका उपन्यास 'कुमार' अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इसके चित्रात्मक वर्णन को देखकर कोई भी पाठक अंग्रेजी के हार्डी का स्मरण कर सकता है। सामाजिक विषय विशेष पसन्द करते हैं, तथा उपदेशप्रद शैली में उसे समाप्त करते हैं। इनकी रचना में प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं पूर्व तथा पाश्चात्य शैली का सुंदर संयोग हुआ है। इनका एक कहानी संग्रह 'विडम्बना' भी प्रकाशित हुआ है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मुक्त छन्द में 'संन्यासी' नामक एक खंडकाव्य भी प्रकाशित है।

प्रो० श्री उमानाथ झा—आप मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कालेज में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के अध्यापक होने से इन्होंने मैथिली में उस टेक्निक

पर अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनका एक समूह 'रेखाचित्र' के नाम से प्रकाशित भी है। इनकी भाषा मँजी हुई तथा प्रवाहपूर्ण होती है। इनके 'भावव' जी, 'आध घंटा' आदि कहानियाँ काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं।

प्रो० श्री रमानाथ सा—चंद्रधारी मिथिला कालेज में अग्रेजा के अध्यापक हैं। इन्होंने दरभंगा राज लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद पर रहकर 'मैथिली साहित्य-पत्र' का सफल सम्पादन किया तथा दस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये। इनके अनेक शोधपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनका महत्त्वपूर्ण कार्य मैथिली साहित्यिक शैली में एकरूपता लाने का प्रयास तथा वैज्ञानिक रीति से एक शैली निर्धारण है। इनकी शैली यदि सर्वमान्य नहीं है, तो बहुमान्य अवश्य है। इस दिशा में इनका प्रयास स्तुत्य है। जैसा प्रयास हिंदी में द्विवेदी जी ने किया था वैसा ही इन्होंने किया है। आपने मैथिल पत्र का शास्त्रीय अध्ययन किया है तथा उससे अभी तक अनेक अज्ञात विषयों को प्रकाश में लाये हैं।

